

الْقَوْلُ السَّيِّدُ فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ

تأليف

فضيلة الأستاذ الشيخ محمود أبو دقيقة
الأستاذ بكلية أصول الدين سابقاً

تحقيق وتعليق

فضيلة الأستاذ الدكتور عوض الله جاد حجازي
رئيس جامعة الأزهر الأسبق
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد : فهذا هو الجزء الثالث من كتاب : « القول السديد في علم التوحيد » لمؤلفه فضيلة الشيخ محمود أبودقيقة الأستاذ بكلية أصول الدين سابقا .

وبدأ هذا الجزء بالكلام على رسالة سيدنا محمد ﷺ ، من جهة أدلة نبوتها ، وعمومها ، وعدم نسخها .
ونسأل الله لتوفيق .

د/ هوش الله جاد حجازي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد: فهذه هي الجزء الثالث من كتاب: «القول السديد في علم الوحيد» مؤلفه فضيلة الشيخ محمود أبودقيقة الأستاذ بكلية أصول الدين سابقاً.

هذا هذا الجزء بالكلام على رسالة سيدنا محمد ﷺ، من جهة أدلة ثبوتها، وعسوها، وعدم نسخها.
ونسأل الله العليق.

د/ هوش الله جاد حجازي

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة سيدنا محمد ﷺ

أدلة إلهيا - عمومها - عدم نسخها - دفع الشبه

(رسالة سيدنا محمد ﷺ)

قبل بعثة النبي محمد ﷺ كانت القبائل العربية مختلفة النزعات، أسوة الشهوات، فاسدة الطبيعة، سيئة الأخلاق، خباغضة وتقاطعت، واستباححت سفك الدماء، وسبى النساء، وسلب الأموال، واستحسنت وأد البنات، وصنع معبودها يديها .

وكان كل من دولة الفرس والرومان قد وصل إلى حالة تنذر بزوال سلطانيها، فقد استمر القتال والتنازع بينهما زمناً طويلاً، واستبد قوى كل دولة منهما بالضعيف، وسلب من ماله ما وصلت إليه يده، وانغمس الرؤساء في الملاذ، وضلت الأفراد في العقائد، بواسطة التدليس من رؤساء الأديان، وظهر في دولة الفرس من أفهم الناس أن الله بعثه ليأمر بإباحة النساء، والأموال، بين الناس .

أما أهل الكتاب من يهود ونصارى، فرؤساء أديانهم تصرفوا في الكتب فحرفوا وبدلوا، وأوهوا الناس أن هذا من عند الله، فكان حال الناس قبل البعثة في اضطراب، وتخاصم وتقاطع، ليس من العدل، ولا من الرحمة السموات عليه .

لهذا انقضت رحمة الحكيم الخبير أن يهب القوم من غفلتهم: بواسطة فرد من بني نوعهم، يرسله إليهم يدين سماوى يكفل سعادتهم، فأرسل إليهم محمداً ﷺ مؤيداً بروح من عنده، فأرشدهم إلى الدين الإسلامى، وبين لهم أن اعتناقه والعمل به هو طريق سعادة الدارين .

ظهر النبي بينهم فادعى أنه مرسل من الله تعالى إلى الناس، بشيراً ونذيراً
يهدىهم إلى الحق، وإلى طريق مستقيم، وكان ما قام به من الأوصاف الجليلة، وما
عرف عنه بين قومه من وقت ولادته إلى أن بعث كافياً في الدلالة على صدقه،
ولكن قوما عاندوا فجعلوا رسالته، فكان لازماً أن تذكر الأدلة التي أبدها الله بها،
وصدقه في دعواه، حتى إذا ما اطلع عليها طالب الحق، أسير الدليل، اتضح له
أن إنكار نبوته من بعض الناس لم يكن عن شبهة صحيحة، وإنما دعا إليه العناد
والغرور.

الأدلة على صدق دعواه الرسالة

أدلة صدق النبي ﷺ في دعواه الرسالة نوعان:

- ١ - عقلية: يدركها أصحاب العقول السليمة فيقتنعون.
- ٢ - وحشية: أوجدها الله تعالى على يد رسوله لتطمئن نفس المتردد وتتقطع
حجة الجاحد.

أ - الأدلة العقلية

١ - القرآن الكريم: ثبت بالتواتر، وإجماع الأمم كافة أن النبي ﷺ أخبر بأن الله
تعالى أنزل عليه قرآناً عربياً، غير ذي عوج، كما ثبت بالتواتر أنه تحدى فصحاء
عربه، ويطلب منهم أن يأتيوا بمثل ذلك الكتاب، أو بما يماثل سورة من سور
يؤمنهم إيماناً عظيماً، فكان نصيبهم العجز عن المعارضة.

وحث إنه تحداهم وجيزاً عن المعارضة مع توافر الدواعي، واشتهارهم
بالنصاحة والبلغة، فقد ثبت أنه ليس من صنع البشر، وإنما هو من كلام رب
العالمين، فيدل على صدق النبي ﷺ في دعواه الرسالة، ويبان جهة إعجازه
سأئل الكلام عليه مستوفٍ في مبحث إعجاز القرآن.

(٢) سيرته قبل الهجرة ومعهها :

ولد النبي ﷺ بجمعاً ، لم يترك له والده من المال إلا شيئاً قليلاً ، لا يكاد يذكر (بحس جمال وبعض نجاح وجانية) ، وفي السنة السادسة من عمره توفيت والدته ، فكفله جده عبدالمطلب ، وبعد سنتين من كفالته نولى جده ، فكفله عنه أبو طالب على ما به من الفقر ، بحيث كان لا يملك كفاف أهله .

نشأ ﷺ في وسط كانت العادة تقضى بأن يتأثر بأخلاقه ، فيلهو وهو صبي ، كما تلهو الصبيان ، ويعظم الأصنام مثل عشيته ، ويتعلق بالأوهام كما كان عليه أليافه .

ولكنه مع اختلاطه بهم تنزه عن هو الصغار ، وعبادة الأصنام ، والتعلق بالخرافات والأوهام .

وابتعد عن الفحش ، والأخلاق التي تدنس الرجال ، وعرف برجاسة الرأي ، ولين الجانب ، وحسن المشورة ، والأمانة ، والصدق في القول ، فلم يكذب في شيء ما ، ولو كذب لاجتهد أعدائه في التشهير به .

وقد عرف بين أهل مكة وهو في شبابه بالأمين .

عرف بهذه الأوصاف ، وغيرها من صفات الكمال ، ولم يقم بتريته مهذب ولم يمن بتثقيفه مؤدب من البشر ، بل المليم والمؤدب له هو رب العالمين ، قال تعالى : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝١١٠ ﴾ ، وقال ﷺ : (أدبني رب فأحسن تأديبي) وكانت تنمو وتزيد أوصاف الكمال على مر الزمان ، إلى أن نوى على رأس الأربعين ، فكان عابده في القساحة ، قال عليه الصلاة والسلام : (أتيت جوامع الكلم) ١١٠ « ذا خلق حسن ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَّ

(١) سورة النساء الآية ١١٣ .

(٢) صحيح مسلم ج ٥ ص ٥ طبعة محمود توفيق .

خلق عظيم»^(١) وقال عليه الصلاة والسلام «بعت لأتمم مكارم الأخلاق» يفتقر عند المقدرة، ويصبر على المكروه، قال تعالى: ﴿عَدُوًّا لِّلْعَافِ وَأَمْرًا بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾^(٣)، وحسبك في هذا ما فعله ﷺ مع أهل مكة وقد آذوه واستهزأوا به، وأخرجوه من داره، ومعهم أصحابه، وقتلوه وحرضوا عليه، فإنه لما فتح مكة وصار الأمر بيده، غفا وضح، وقال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء).

وكان رؤوفاً رحيماً قال تعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(٤) وكان عدلاً بشهادة أعدائه، زاهداً في الدنيا، وما يشهد لزمه أنه كان يقول: اللهم (اجعل رزق آل محمد قوتاً) إلى غير ذلك من صفات الكمال.

هذا الذي سمعته من أوصاف النبي ﷺ قليل من كثير، وإذا نظرت إليه أيها الشاك، أو المفكر، بين الإنصاف والاعتدال، لكفاً: دليلاً على صدق النبي ﷺ في دعواه الرسالة، فإن العقل يحيل على من قامت له هذه الصفات عدم الصدق في دعواه، ولذلك اكتفى بعض من أراد الدخول في الإسلام بالوقوف على صفاته، وتنسج آثاره وأعماله ﷺ.

(١) إخبار الكتب السماوية والأنبياء السابقين بنبوته عليه السلام.

نشرات التوراة

في التوراة في السفر الخامس^(١): (أقبل الله من سيناء، وتحيل من ساعير،

(١) سورة قلزم الآية ٤.

(٢) سورة الأعراف الآية ١٩٩.

(٣) سورة لقمان الآية ١٧.

(٤) سورة هنية الآية ١٦٨.

(٥) السفر الخامس هو سفر التثنية من كتاب التوراة الإصحاح ٣٨ الآيات ١ - ٣.

وظهر من جبال فاران ، ومعها وابورات الأطهار عن يمينه (هذا النص فيه إشارة إلى نبوة موسى ، وعيسى ، ومحمد ، عليهم الصلاة والسلام ، فلفظ (أقبل الله من سيناء) يشير إلى الجبل الذي كلم الله موسى ونبأه عليه ، ولفظ (تجل من ساعير) يشير إلى المكان الذي ظهر منه عيسى ، وهي قرية بيت المقدس ، ولفظ (وظهر من جبال فاران) يشير إلى الجبل الذي كان يتعبد النبي محمد ﷺ في غارهِ حين نزل عليه الوحي .

و « فاران » هي مكة باتفاق الجميع ، ونظير هذه البشارة قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ وَالزَّهَّادُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ ، فإن الإقسام بهذه الأماكن لظهور الوحي فيها ، فالمراد بالبلد الأمين مكة ، التي بعث النبي منها ، والمراد بطور سيناء الجبل الذي كلم الله موسى عليه ، أما التين والزيتون فالمراد منيهما ، وهي الأرض المقدسة التي ظهر بها عيسى عليه السلام .

وقال في القصة في السفر الأول : « وَأَنَّ الْمَلِكَ ظَهَرَ لَهَا جَرُّ أَمِّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ : « يَا هَاجِرُ : مَنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُ ؟ وَإِلَى أَيْنَ نَزِدِينَ ؟ فَلَمَّا شَرَحْتَ لَهُ الْحَالِ قَالَ : « ارجعي » فَإِنِّي سَأَكْثُرُ ذُرِّيَّتَكَ وَزَرْعَكَ حَتَّى لَا يَحْصُونَ كَتِفَهُ ، قَوْمِي أَهْلِي »^(١) ولذلك إسماعيل » « وشدى يدك لأن الله قد سمع تذللِكَ وخضوعك » .

« ومن ولدك يكون وحي للناس وتكون يده على الكل ويد الكل مبسوطة »
« إليه الخضوع » .

فقله من ولدك يكون وحي للناس إغ صريح في النبي ﷺ لأنه لم يوجد من ولد هاجر من ينطبق عليه هذه الأوصاف إلا النبي محمد ﷺ .

(١) المراد بالسفر الأول سفر التكوين من كتاب التوراة .

(٢) جامع الكتاب المقدس - سفر التكوين ، الإصحاح السابع عشر والحجاب المصحح لى بدل دى

المصحح لى ترمية ج ٣ ص ٢١٣ .

(٣) وذلك لأن سيدنا محمد من نسل إسماعيل علم . السلام ، وإسماعيل هو ولد إبراهيم من زوجته هاجر

بشارات الإنجيل

(١) «قال المسيح للحواريين أنا أذهب وأأتيكم بالفارقليط روح الحق»
«لا يتكلم من قبل نفسه إنما هو كما يقال له، وهو يشهد على وأنتم تشهدون
لأنكم» «معكم من قبل الناس وكل شيء أعده الله لكم بتحريك به» .

(٢) «في إنجيل يوحنا الفارقليط^(١) لا يجهكم ما لم أذهب وإذا جاء وبخ
العالم» «على الخطيئة ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه مما يسمع به ويتكلمكم
هووسكم» «بالحق وتحركم بالحوادث والنبوء» .

(٣) «في إنجيل يوحنا إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من
الأب أن يعطيكم «فارقليط» آخر يثبت معكم إلى الأبد ويتكلم بروح
الحق» .

(٤) «وإذا جاء الفارقليط» الذي أتى أرسله روح الحق، الذي آمن في
يشهد لي» «قلت لكم حتى إذا كان تؤمنوا ولا تشكوا فيه» .

«الفارقليط» قبل هو المتخلص، وقبل إنه في لغتهم لفظ من ألفاظ الحمد،
أو محمود، أو محمد، وكله ينطبق على النبي محمد ﷺ .

(٥) في إنجيل برنابا في الفصل الثاني والسبعين ما نصه «وفي الليل تكلم
يسوع سرًا مع تلاميذه قائلاً الحق أقول لكم، إن الشيطان يهد أن يفرطكم
كالخطئة، ولكني توسلت إلى الله لأجلكم، فلا يهلك منك إلا الذي يلقى
الحياتل لي، وهو إنما قال هذا عن يهوذا، لأن الملاك جيهيل قال له: كيف
كانت ليبدأ يد مع الكهنة؟ وأخبرهم بكل ما تكلم به يسوع فاقرب الذي
يكتب هذا إلى يسوع بدموع قائلاً: يا معلم، قل لي من هو الذي يفسدك؟

(١) الفارقليط) كلمة معناها الأحد أو المحمود، معناها اللفظ لا ينطبق إلا على سيدنا محمد ﷺ .

أجاب يسوع قائلا مايرئاهما ليست هذه الساعة هي التي نعرفه فيها ولكني يعلمني الشرير نفسه قريبا، لأنني سأصرف عن العالم، فبكى حيثذ الرسل قائلين، يا معلم لماذا تركنا لأن الأخرى بنا أن نموت من أن تركنا، أجاب يسوع لا تضطرب قلوبكم، ولا تخافوا لأنني لست أنا الذي خلقتكم، بل الله الذي خلقكم، يحميكم، أما من خصوصي فأني قد أتيت لأهبي الطريق لرسول الله الذي يأتي بخلاص العالم، ولكن احذروا أن تغشوا، لأنه سيأتي أنبياء كثيرون، يأخذون كلامي وينجون إنجيلي، حيثذ قال اندراوس يا معلم أذكر لنا علامة نعرفه .

أجاب يسوع إنه لا يأتي في زمنكم، بل يأتي بعدكم بعدة سنين، حينما يعطي إنجيلي، ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمنا في ذلك الوقت، رحم الله العالم ومرسل رسوله الذي تستقر على رأسه عمامة بيضاء، ويعرفه أحد ممازى الله، وهو سيظهر للعالم، وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار، ويبدع عبادة الأصنام من العالم، وأني أسر بذلك لأنه بواسطته سيعلم ويمجد الله، ويظهر صدق، وستنتقم من الذين يقولون إلى أكبر من إنسان، فليحذر العالم أن يبيذه، لأنه سيفدك عبادة الأصنام، إلى أن قال وسيجيء بحق أجل من سائر الأنبياء، وسيمسح من لا يحسن السلوك في العالم، وستحيا طرعا أبراج مدينة آياتنا، فتمت شهود سقوط عبادة الأصنام إلى الأرض واعترف بأني بشر كسائر البشر، فالخلق أقول لكم أن نبي الله حيثذ يأتي .

أخبار الأنبياء السابقين

قد ورد عن بعض الأنبياء السابقين أخبار كثيرة تبشر بنصرة سيدنا محمد ﷺ، تقتصر على ذكر بعضها، جاء في نبوة أشعيا حاكيا عن الرب سبحانه وتعالى (أشكر حمي ونبي أحمد) وقال أشعيا (إنا سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد).

وقال دانيال عليه السلام سألت الله تعالى وتضرعت إليه أن يبين لي ما يكون من بني إسرائيل، وهل يتوب عليهم ويرد إليهم ملكهم: ويحدث فيهم الأنبياء، أن يجعل ذلك في غيرهم؟

فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه، فقال السلام عليك يا دانيال، لا، الله يقول: إن بني إسرائيل أغضبوني، وفردوا عليّ، وعبدوا من دوى آفة أخرى، وصاروا من بعد العلم إلى الجهل، ومن بعد الصدق إلى الكذب، فسقط عليهم (بمختصر) فقتل رجالهم وسبي ذريتهم، وهدم مسجدهم، وحرق كتبهم، وكذلك يفعل من بعدهم، وأنا غير راض عنهم، ولا مقبلهم عفوهم، فلا يزالون في سخطي حتى أبعث مسيحي ابن العذراء البتول، فأقيم عليهم عند ذلك باللعن والسخط، فلا يزالون ملعونين، عليهم الذلة والمسكنة، حتى أبعث نبياً من بني إسماعيل، الذي بشرت به هاجر، وأرسلت إليها ملاكي فبشرها فأوحى إليّ ذلك النبي وأعلمه الأسماء، وأثبتته بالتقوى، وأجعل البر شعاره، والتقوى ضميراً والصدق قوله، والوفاء طبيعته، والقصد سيرته، والرشد سبيله، أعصه بكتاب مضد لما بين يديه من الكتب، وناسخ لبعض ما فيها، أسرى به إليّ، وأرقبه من سماء إلى سماء، حتى يعلو فأدينه وأسلم عليه، وأوحى إليه ثم أرده إلى عبادي بالسرور، والبطشة، حافظاً لما استودع، صادقاً فيما أمر، يدعو إلى توحيدى باللين من القول والموعظة الحسنة، لا فظ ولا غليظ، ولا صخب بالسواك رؤوف بمن والاه، رحيم بمن آمن به، غشش على من عاداه، غدهو غومه إلى توحيدى وعبادتى، ويخبرهم بما رأى من آياتى، فيكذبونه ويؤثثونه، ثم سرد دانيال ما أملاه عليه الملك من قصة رسول الله ﷺ حتى وصل آخر أيام آدمى بالنفخة وانقضاء الدنيا.

(٤) إخباره بالمهمات.

أعبر النبي ﷺ بأسور غيبية على لسان القرآن، وأمور أخرى ثبت إخبارها بالنقل الصحيح، أما القرآن فمعه قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا منهم

وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم^(١) وقد تحقق هذا الوعد زمن الخلفاء .
وقال تعالى : ﴿لَتَدْخُلَنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمين﴾^(٢) وقد تحقق
ذلك وقال : ﴿سيعرج الجميع ويولون الدبر﴾^(٣) وقد تحقق هذا أيضا في غزوة
بدر .

أما ما ثبت إخباره به من طريق السنة فكثير ، منه إخباره بأن أول من يموت
من أزواجه بعده نوب وكان كما قال ، وإخباره عن الحسن بأنه سيد ، وسيصلح
الله به بين فتنين ، وإخباره بموت النجاشي وهو بأرضه ، ولا شك أن إخباره
بتلك الشؤون الغيبية ، وهو أمي نشأ بين قوم أميين ولم يجلس أمام معلم بدل على
صدق نبوته ﷺ .

(٥) انتشار الإسلام بسرعة لم يسبق لها مثيل في الأدباني السابقة .

صح في التاريخ أن الدين الإسلامي جمع إليه الأمة الذرية في أقل من ثلاثين
سنة ، ثم تناول من بقية الأمم ما بين المحيط الأطلنطي والصين في أقل من قرن
واحد .

وهذا أمر لم يعرف في تاريخ الأدباني ، خصوصا وأن الدين مهما سهلت
تكاليفه فقيه التقييد بعد الإطلاق ، والتزام أمور قد تخالف موى النفس ، فعجب
الناس لهذا الانتشار السريع حتى ضل البعض في معرفة السبب الحقيقي ، فرغم
أن هذا الانتشار السريع ليس له سبب سوى الميول ، والإكراه على اعتناق هذا
الدين ، وهذا بيتان ، واقرأه ، والسبب الصحيح ما سبقت على سمعك :
محاسن الدين الإسلامي ، وموافقة قواعده وأصوله للعقل الصحيح ، وكفالاته

(١) سورة نور الآية ٥٥ .

(٢) سورة الفتح جزء الآية ٢٧ .

(٣) سورة القمر الآية ١٥ .

السعادة في الدارين للفرع الإنساني، وسهولة تكاليفه، وتسامحه مع أهل الديانات الأخرى، هو السبب الوحيد في انتشاره بتلك السرعة، كان الملوك من غير المسلمين إذا فتحوا مملكة بنوا دعاة في أنحائها تحمل أهلها على اعتناق دينهم ولا حجة لهم على ذلك إلا الغلبة والقوة !!

أما المسلمون فكانوا يدافعون عن الحق بالدليل العقل، وإذا ظفروا بفتح بلد ووضعت الحرب أوزارها، واستقر سلطانهم عطفوا على المغلوبين وركبهم متسكنين بدينهم، مقيمين لشعائره، آمنين مطمئنين، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وبأعدائهم من ملهم جزءاً قليلاً، مقابل الثغام بشؤونهم وحسب دمائهم وأموالهم، لم يشرحون لهم كتاب الله تعالى، وشريعته، ويتركون الخيار لهم في القبول وعدمه، ولا يستعملون شيئاً من القوة لإكراههم على الدخول في الدين !!

أمر الإسلام الناس بالنظر في الآيات الكونية . فأعطاهم حرية التفكير بخلاف غيره من الأديان .

أباح لهم الجمع بالطبائع من الرزق، ومقت الرهبانية التي لا تلائم الطبيعة البشرية بخلاف بعض الأديان، ربط أفرادهم ببعضهم ببعض بواسطة معاونته الفنى للفقر بالمال، وسوى بينهم في التقاضى واحترام الحقوق .

فتح باب التزهد للعاصي: فبشره بخفان ذنبه متى حسنت التوبة وهكذا من المحاسن التي تضمنتها هذه الشريعة السمحاء .

ودين لا يحجر على العقل، ويتسامح مع مخالفه، ويكفل مصالح الناس في الدارين، لا شك أن المرشد إلى اعتناقه يكون صادقاً في دعواه الرسالة، فمحمد صادق حقاً .

(٦) قضى العقل والنقل بأن وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكميل النقوس البشرية ومعالجة الأمراض القلبية .

وقد نواتر أن نبينا محمدا ﷺ ظهر بين قوم معرضين عن الحق عاكفين: إما على عبادة الأصنام كمشركي العرب، وإما على ترويج المقتربات كاليهود، فقد استحلوا الربا وهو محرم عليهم، وأكلوا أموال الناس بالباطل، وإما على القول بالآب والابن والتثليث كالتنصاري، وإما على عبادة إلهم ونكاح المهارم كالجوس. ١

قام النبي بين هؤلاء الأقوام فادعى أنه مبعوث بكتاب ينير لهم طريق السعادة ويهديهم إلى الطريق الأقوم، وبين لهم ما يصحح عقائدهم وما هم مكلفون به من الأعمال، كما أنه جاء إليهم ليتمم مكارم أخلاقهم، ويثقل العالم من هذه الفساد والظلمة.

ادعى النبي هذا وقام بما أخبر به والتزمه، فهداهم إلى الطريق المستقيم وغير حالة الناس من ظلمة إلى نور، ومن نقص إلى كمال، ومن تخبط في العقيدة إلى اعتدال وتمسك بالحق الواضح، وظهر دينه على كل الأدهان فاضحلت تلك العقائد الزائفة، وأشرقت شموس التوحيد في الجزيرة وما حولها، وليس للنبوّة معنى سوى هذا، فمحمّد ﷺ صادق في قوله إنه رسول إلى الناس، لأنه حقق معنى النبوة بما قام به، وما حصل على يديه.

٢ - الأدلة الحسية

الناس بالنظر إلى استعدادهم، وإدراك الحق، وتمييز الخبيث من الطيب والصديق من الكذاب، ليسوا في مرتبة واحدة، فمنهم من سمى أفكارهم وعلت مداركهم، فأمكنهم أن يصلوا إلى إدراك ما خفى من الأسرار، وإلى كشف ما استبهم على غيوبهم، ومنهم من انحطت قوته الفكرية وضعفت، فاستسلمت لعالم الحس فكان رائدها ومرجعها، فلا تنفع إلا بما يقع تحت الحس.

ولم يخل عصر النبي ﷺ عن هذين الفريقين ، فلهذا جاء في تأييد دعواه بما يناسب كل طبقة .

فأيده الله تعالى بالقرآن الكريم ، والأدلة العقلية التي تقدم ذكر بعضها ، فاقنع بها المتصفون من العقلاء وأرباب الأفكار السامية .

أما الفريق الثاني فلم تكفه تلك الأدلة القاطعة لمجزه عن فهم الأسرار وإدراك المقولات على الوجه الصحيح أو عناده ، فأراد الباري سبحانه وتعالى أن يقطع حجته ، ويأني له بآيات تناسب حاله الذي ظهر به ، فأظهر على يد النبي ﷺ كبراً من المعجزات الحسية المخارقة للعادة .

وقد تقدم في بحث أقسام المعجزة ذكر كثير منها ، فارجع إليه إن شئت .
وملخص ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أهد نبيه محمداً ﷺ بأدلة عقلية وحسية ، إذا تأملها المتصف لا يسعه إلا الجزم بصدق من ظهرت على يده ، وبأن من خالفه معاند مجادل بغير حق فلا يلتفت إليه .

عصم رسالته ﷺ

في مبدأ تكليف النوع الإنساني باعتناق دين سماوي كانت أفرادها بالنسبة لهم مصالحهم ، وتحصيل شغوتهم النافعة ، كالطفل الحديث العهد بالوجود ، فلا يألف منه إلا ما وقع تحت يده .

فاقتضت حكمة اللطيف الخبير بعبادته أن يسر بهم في شأن التكليف بالتمرج على حسب الاستعداد الموجود عندهم ، فكان يرسل ما بين وقت وآخر إلى كل طائفة على حدها رسولا ، يصلح من شأنها ، ويكلفها بما يناسبها ، فيكون ذلك الرسول وحيته بين أفراد الأمة التي أرسل إليها .

ولم تعم رسالة نبي قبل سيدنا محمد ﷺ جميع الناس ، لأن العالم لم يكن قد

يؤدي إلى درجة التفكير في الآيات الكونية، والنظر في مصالحه على الوجه الصحيح حتى يدرك بواسطة النظر والتفكير أن الإنسان مدنى بطبعه، وأن أفرادَه في حاجة إلى بعضهم، وأن انتظامه تحت راية واحدة تظله، وقانون عام يكفل مصالحه، أولى به من التفرق والتقاطع، والتباغض .

ولما جاء وقت لإرسال سيدنا محمد ﷺ، وكان الإنسان قد وصل إلى كماله البشري، واستفاد من الحوادث الماضية ما ينهيه إلى وجوب استكمال عقله، وإلى أنه هو المرجع في الحكم، والمميز بين صحيح القول وفساده .

في تلك الحالة يكون جمع الناس على كلمة واحدة، وتدينهم بشيئ واحد بمطالب العقل، وتدعوهم إلى التدبير، ومشاركة الحس في تفهم المصالح، عن طريق الصلوة بين أفراد ذلك النوع الواحد أمرا ميسورا .

وإذا نظرنا إلى سيدنا محمد ومنزله بين الأنبياء اتضح لنا أنه وإن اشترك مع إخوانه الأنبياء في أن الله تعالى جعلهم بالأخلاق العالية، وحفظهم من النقائص البشرية، إلا أن سيدنا محمدا ﷺ امتاز بكمال تلك الأخلاق فيه أكثر من غيره، وهذا لا يؤدي إلى نقص في الأنبياء، لأن التفاوت في الكيف لا في الكم، بمعنى أن الصبر والشجاعة مثلا فيه أكمل وأتم من غيره، أما أصل الصفات الفاضلة، والأخلاق العالية، فهي متحققة في جميع الأنبياء، وإذا كان سيدنا محمد ﷺ قد أكرمه الله تعالى فمن عليه بتلك النعم الكاملة التي تستحق آثارا تناسبها، والناس على ما سمعت قد انتقلوا من طور الطفولية إلى طور الكمال البشري .

فإن المصلحة والحكمة تقضى بأن يكون الكل خاضعين لقانون واحد، يكفل مصالحهم ويجمعهم على التعاون، والتآخي، لهذا جاء القرآن الكريم سبلنا بصحيح رسالة سيدنا محمد ﷺ، وأنها لا تخص برمان، ولا مكان، ولا بطائفة دون طائفة، وإنما محمولة للناس من تقاطع، وتباغض، إلى اتحاد وألفة، ومن تعدد

معجزات باطلة إلى الاكتشاف حول معبود واحد، هو الموجد للمخلوقات، المستحق للمادة وهو الرحيم بهم .

قال تعالى . ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ ^(١) .

وقال تعالى . ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشراً ونذيراً ﴾ ^(٢) .

وقال تعالى . ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾ ^(٣) .

وقال تعالى . ﴿ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا عسى أن تكونوا مفلحين ﴾ .

وقال تعالى . ﴿ تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ ^(٤) .

وقال تعالى . ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ﴾ .

وقال تعالى . ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويظهر عن كثير ﴾ ^(٥) .

وقال تعالى . ﴿ وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصوا فلما قضى ولوا إلى قومهم مبسطين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصفياً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيئوا داعي الله وأمرنا به يظهر لكم من ذلوتكم ويخرجكم من غلاتهم متبينين ﴾ ^(٦) .

(١) سورة الأسماء الآية ١٠٧ (٢) سورة سبأ الآية ٢٨ .
(٣) سورة الأعراف الآية ١٥٨ (٤) الآية الأول من سورة الفرقان .
(٥) سورة النور / ١٥ .
(٦) سورة الأعراف / ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ .

الشرعة المحمدية دائمة لا تصح

إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد، ولمزهم بالوقوف عند حدود لا يتعلمونها لغرض استبعادهم، وإذلالهم، وإظهار سلطانه عليهم، وإنما كلفهم لمصالح تعود عليهم، وللوصول إلى سعادة مرتبطة باستقامتهم لما طلب منهم فعله أو تركه .

وقد جاء على لسان الرسل السابقين شرائع كثيرة، كل واحدة منها كانت تكفل لمصالح الأمة، التي أرسل إليها صاحب تلك الشرعة في زمن خاص .

ومضى انتهى ذلك الزمن وأهله وجاء خلق جديد تجددت الحاجة إلى شرع آخر، يناسب هذا الخلق، ولم يعرف أن شرعة قبل شرعة سيدنا محمد ﷺ جاءت صالحة لجميع الأزمان لما علمت أن الناس في زمن الأنبياء السابقين لم يكونوا قد وصلوا إلى الكمال البشري، والتعروج العقلي، فكان خطابهم على حسب استعدادهم^(١) .

أما شرعة سيدنا محمد ﷺ، فقد جاءت والإنسان قد كمل في باب الإدراك، وتفهم المصالح العامة والخاصة، فاقضت المصلحة، والحكمة أن تكون تلك الشرعة صالحة لجميع أفراد العالم، ملائمة لجميع الأزمان .

ولما فطر عليه الإنسان بأصل خلقته، متوسطة بين الإفراط والتفريط، كهيئة بالسعادة، فقد أرشدت الإنسان إلى ما يرفع شأنه، ويحقق إنسانيته، فطلبت منه أن يبتدع عبادة الأصنام والكواكب، وأن يقصر عبادته على معبود واحد، هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما .

وأطلقت فكره في التأمل في ملكوت السموات والأرض، ليستدل بذلك الصنيع الربيع المثمن على وحدة المعبود الحق، وعلى أنه هو المُنشئ بالعبادة دون

(١) في المظهرين على حسن استعدادهم والضرر لا كنهه .

سواء، ﴿إِنْ فِي حَقِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾^(١) ورغبته في التحل بمكارم الأخلاق، وأباحته له من طيبات الدنيا ما لا يضر بالعرض، أو النفس، أو الغير، أو المال، وشرعت له عبادات من صلاة وصوم، وزكاة وغير ذلك، مما من شأنه أن يزرع في نفس أمكلف خلقاً طاهراً، ونفراً من المحاث، ومعاونة لإخوانه المؤمنين .

وأمرته بالسعي في المصالح الدنيوية على وجه لا يضر بأخوته، ووضعت قوانين تكفل حق الأفراد، والأسر والجماعات .

ولم تترك شيئاً مما يحتاج إليه الإنسان حتى آداب النوم والأكل والشرب::
فشرحه جاءت وافية بجميع مصالح الإنسان، ويان ما يؤول إليه أمره في العالم الأخرى، ومطابقتها للفطرة الإنسانية جديرة بأن تكون آخر الشرائع، وناسخة لكل شريعة قبلها، وصاحبها يكون غاتم النبيين، وسنة الترقى تنبى بالكمال، قال تعالى . ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَغِاثَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾^(٢) .

وقال تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ .

وقال تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾^(٣) .

(١) سورة آل عمران / ١٩٠ .

(٢) سورة الأحزاب / ٤٠ .

(٣) سورة المائدة جزء الآية / ٣ .

شبه المكبرين بعته ﷺ

المكبرين بعته سيدنا محمد ﷺ فرقان:

الأولى أنكرت بعته إلى العرب وغيرهم .

والثانية أنكرت بعته إلى غير العرب، وسلمت بعته إلى العرب .

والذين أنكروا بعته على الإطلاق هم: النصارى وجميع طوائف اليهود ما عدا
المسيحية:

وهؤلاء الذين أنكروا بعته على الإطلاق اختلفوا من حيث الشبه التي
استدوا إليها في إنكارهم؛ فاستند النصارى في إنكارهم إلى القدح في معجزاته
ﷺ .

وحصل ما قالوا: أن المعجزات تنحصر في نوعين:

النوع الأول القرآن .

والنوع الثاني غيبه من عوارق العادات التي ظهرت على يده، فقدحت في
إعجاز القرآن شبه سبأ في ذكرها، وأرد عليها عند الكلام على مطاعن القرآن،
وقدحت في غيبه من الحوارق بأنه من باب السحر والكهانة .

وهذا قدح مشوه التباس الأمر على ذلك الناظر، وعدم التفرقة بين المعجزة،
وغيرها، وعدم النظر إلى أحوال مدعى النبوة، وأحوال الساحر .

والمقل السليم لا يسلم ذلك القدح لوجه كثيرة:

منها أن النبي ﷺ ما كان يطلب شيئاً تعود ثمرته على شخصه حتى يهتم
بذلك، بل كل ما كان يطلبه ويتخيه هو السعادة لقومه في الدارين
ومنها: أن سيرة النبي ﷺ، وما كان عليه من الأخلاق الفاضلة، وانتمت

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصفح عن ظلمه، وعدم الانتقام لنفسه،
وغیر ذلك من صفاته، بمنع توهم كونه ساحرا .

ومنها: أن مثل انشقاق القمر . لو كان سحرا لحيل لمن وجد مع النبي ﷺ
قطعة، حين من كان مسافرا، ولا علم له بتلك الحادثة، وقد ثبت أن المسافرين
أصبروا بعد قدومهم من السفر بأنهم رأوا القمر قد انشق فلققتين .

وأیضا قد علمت فيما سبق أن المعجزات: من قبيل الخارق للعادة،
والسحر ليس من الخارق للعادة، فالقول: بأن هذه الخوارق من قبيل السحر
باطل .

أما طوائف اليهود غیر المسيحية، فاستعملوا في إنكارهم بعضه النبي مطلقا
إلى شیهین:

الأولى . قولهم، لو كان محمد نبيا مبعوثا لترتب على ذلك نسخ شريعة من
سبقة من الأنبياء المرسلين، لكن النسخ باطل، فما أدى إليه، وهو كون محمد
نبيا مبعوثا باطل، ثبت نقيضه، وهو أنه ليس نبيا مبعوثا، وجه لزوم النسخ
لهبته: أن شريعته مخالفة للشرائع السابقة في كثير من الأحكام الشرعية العملية،
فالعامل بها مؤد إلى إبطال العمل بالشرائع السابقة في تلك الأحكام .

وجه استحالة النسخ وبطلانه: أنه يستلزم واحدا من أمرين: الجهل بأمر
المبطل، لأن النسخ إن كان لحكمة ظهرت؟ ولم تكن معلومة من قبل، بلزم
الجهل، وإن لم يكن لحكمة اقتضته فهو عبث من غير فائدة، وكل من الجهل
واشبهت محال على الله تعالى .

ويجاب عن ذلك: بأننا نختار أن النسخ لحكمة، ومصلحة اقتضته، ولا يلزم
الجهل لأن الله تعالى علم في الأزل، أن المصلحة في العمل بمحكم كذا في وقت
معلوم، وبعد ذلك الوقت تكون المصلحة في العمل بغيره، ولا ضرر في ذلك،
لأنه يرجع إلى أن الأحكام وجدت في الخارج طبقا لعلم الله تعالى .

والجهل بالمصالح راجع إلينا لعدم إطلاعنا على الغيب، وقد جاء في شريعة موسى: حرمة التزوج بالأخت مع أنه كان مباحاً في شريعة آدم وهذا نسخ.

الشبهة الثانية: أنه قد نقل عن سيدنا موسى عليه السلام أنه قال في وصف شريعته: (هذه شريعة مؤبدة) ونقل هذا تواتراً، فلو نسخت شريعته لبطل قوله هذا، وكيف يكون قوله باطلاً، وهو نبي مرسل لا يخرج عن شيء إلا بوحى؟! وإذا كان نسخ شريعته مؤدباً إلى إبطال قوله، وهو باطل، فما أدى إلى نسخ شريعته وهو إرسال سيدنا محمد ﷺ يكون باطلاً.

ويجاب عن هذه الشبهة. بجوابين. الأول بالتسليم، وحاصله: أنا نسلم أنه من قول موسى:

ولكن يجب تأويله: جماعه، وبين ما تواتر عن سيدنا موسى من أخباره برسالة سيدنا محمد ﷺ وما اشتملت عليه التوراة التي نزلت على موسى، من التبشير برسالة سيدنا محمد ﷺ، فيحمل التأيد في قوله (مؤبدة) على طول الملك قطع.

والجواب الثاني: بالمع، وحاصله أنا نمنع كون هذا من قول موسى، بل هو غلط، لاختلافه ابن الرابندي، وقد عرف اليهود باقتراء الكلب على الله وتحريف الكلم عن مواضعه، فلا اعتماد على نقلهم.

وتجيب: إن قول موسى هذا نقل تواتراً عنه، بغير متن، تواتر نقل عيسى عليه السلام، مع أنه شبه بلعم، وهو كان عنده التوراة من قول موسى: محجت به اليهود على أني عندكم بالتسليم، ومن ثم يأنزل عيسى ذلك، (استجروا أيضاً بأقواله) يوجد في التوراة: (تمسكون بالسيف، ملاقات الـ... والذين يكذبون)، فإنه يفيد استقامة الشريعة المرسومة وشبهه نسخها.

ويجاب عن هذا بأنه لا تواتر في التوراة الموجودة الآن، لاختلاف علماء التاريخ على أن اليهود لا يخافوا نبي الله أنبياءه لسلطانه عليهم ذات الظالم المسمى

(بعت نصر)، قتل ثلثهم وسب ثلثهم، وركب ثلثهم، وأحرق أسفار التوراة، وكان جمع الحفظة لها من المقتولين .

وأما الذين أنكروا بعثه إلى غير العرب وسلموا بعثه إلى العرب فهم: الصبوة من اليهود .

هذه الفرقة قالت: إن محمدا بعث إلى العرب خاصة، وأنكرت بعثه إلى باقي الخلق .

واستندت في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾^(١) فإن هذه الآية تفيد أن الرسول يكون لسانه لسان قومه الذين بعث إليهم، وحيث كان لسان محمد ﷺ العربية، فيكون قومه هم العرب لا غير . والجواب أن الآية صيغت لحكاية حال الرسل السابقين، مع أنهم، فإن معناها: وما أرسنا في الأمم الخالية من قبلك رسولا إلا وهو متكلم بلغه من أرسل إليهم من الأمم .

والحكمة في ذلك: تسهيل فهم الخطاب على قوم ذلك الرسول حتى لا يحتاجوا إلى مترجم .

فيكون الآية حاكية لحال الأنبياء مع أممهم غير متعوضة لحال النبي مع من أرسل إليهم .

وسيجد يقال: إن لم يصب تلك السنة مع سيدنا محمد ﷺ، وينزل القرآن الكريم بجميع اللغات سهلا على قومه ٢٢ .

والإجابة على ذلك تقول: علمت من مبحث عموم الدعوة أن عموم رساله ﷺ قضت به الأدلة القطعية: عقلية وتقنية، قضت «دعوته العربى، والعجمى،

(١) سورة الفرقان جزء الآية رقم ١٠ .

والأسود، والأحمر، والجن، والبشر، فلو نزل القرآن بجميع اللغات وتعدد نظمه حسب تعدد ألسنة الأمم لأدى ذلك إلى التنازع واختلاف الكلمة، وتطرق أبهى التحريف، وكان اختصار النظم العربى والإعجاز دون غيره مظنة القدح فى ذلك الكتاب، فالحكمة إذاً هى فى اعتماد النظم الكريم، وبجته بلغة واحدة .

ولما كانت لغة العرب أشرف اللغات، وهى لغة النبى وقومه، الذين بحث فيهم وهى التى بها كان القرآن معجزاً نزل الكتاب باللسان العربى المبين .

وفهم الآية على ذلك الوجه لا تصلح الآية حجة لذلك الفريق القائل إن رسالته للعرب خاصة، لأنها مسوقة للذكر حث الأبياء السابقين مع أمهم .

وقيل . إن الآية شاملة للنسب وغيره، والمعنى وما أرسلنا رسولا إلا وكانت لغته لغة قومه، الذين بحث من بينهم، وهذه رسالته تكون لقومه ولغيرهم .

والجملة فالآية محتملة، وليست نصاً فيما فهمه ذلك الخالف، فلا تعارض ما كان نصاً فى عموم دعوتى، وهو الآيات المسطورة فى مبحث عموم الدعوة التى سبق ذكرها .

وأيضاً يقال لهذا الطاعن فى عموم رسالة النبى ﷺ المسلم بإرساله إلى العرب: حيث إنك ملعت بعته إلى العرب فقد اعترفت بأنه نبي مبعوث .

ومن لوازم كونه مبعوثاً أن يكون صادقاً فى خبره، وقد نقل عنه تواتراً أنه أخبر بأنه نبي مبعوث إلى الخلق كافة، ودل القرآن الكريم المنقول إلينا تواتراً على ذلك، فيلزمك أن تصدقه فى قوله إنه مبعوث إلى الخلق، وأن تصدق القرآن فى ذلك حيث إنك مستدل بالآية السابقة الذكر .

(١) هكذا وجدت الإمارة فى المطبوعين وأرى أن العبارة تقرأ خطأ مضمناً، وأقول أنه تكون العبارة: وهذا لا ينال أن تكون رسالتك لقومك ولغيرهم.

الصحف والكتب السماوية

التي أنزلت قبل القرآن

ثبت بالقرآن والتواتر والإجماع، أن الله سبحانه وتعالى أنزل على داود عليه السلام كتاباً سماوياً، وعرف باسم خالص وهو (الزبور)، وأنزل على موسى كتاباً سماوياً هو التوراة، وأنزل على عيسى كتاباً سماوياً هو الإنجيل، قال تعالى: ﴿وآتينا داود زبوراً﴾ وقال تعالى: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبوة الذين أسلموا للذين هادوا﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وقفينا على آثاريهم بعيسى بن مريم مصداقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور﴾^(٢).

أما الصحف فقد ورد في شأنها آثار كثيرة، وأرجحها أنها مائة صحيفة محسونة نزلت على شيث عليه السلام، وثلاثون نزلت على إدريس عليه السلام، وعشرة نزلت على إبراهيم، وعشرة نزلت على موسى، والظاهر أن هذه الصحف كانت مشتملة على مواضع ولإرشادات إلى التحل بمكارم الأخلاق، والتخل عن مساوئها، ولم يعرف عنها شيء يقينا لعدم وجود ما يفيد يقينا بشأنها.

ما طرأ على الكتب السماوية

الذي يؤخذ من كلام الكاتبين في هذا النوع أن الزبور الذي نزل على داود عليه السلام، لم يأت بشرع جديد ناسخ لشرع موسى، وإنما كان عبارة عن مواضع وشرعهم، فينبغي أن يرفع من الضار. ولذلك لم ينسخ بالشرع القديم: جاء بعده. لأن النسخ إنما يكون في الأحكام والتركيبات الشرعية.

ولقد كان من المظنون أن مثل هذا الكتاب لا يتطرق إليه التغير والتبدل لعدم وجود الداعي إلى ذلك، ولكن ذكر ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في آخر الجزء الأول ما نصه:

(وكذلك رأينا في الزبور نسخا متعددة يخالف بعضها بعضا مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ، والمعالي يقطع من رآها أن كثيرا منها كذب على زبور داوود وليس من زبور داوود عليه السلام).

أما التوراة والإنجيل فقد ذكر الكاثيولون أنه طرأ على كل منها تحريف وتغيير، كان من لوازمه قطعاً أنه لا يمكن الجزم معه بأن سفر كذا أو إصحاح كذا نزل من السماء.

وسأبين لك بطريق الإيجاز مفهوم التحريف وأنواعه، وأذكر لك الأدلة التي تثبت وقوعه في التوراة والإنجيل.

مفهوم التحريف

قال في القاموس: التحريف: التغيير، وقال في مختار الصحاح: تحريف الكلام عن موضعه: تغييره، ومن هذا يبين أن تحريف الكلام هو تغييره والعدول به عن جهته.

وتندرج تحت هذا المفهوم نوعان: التحريف اللفظي، والتحريف المعنوي، والتحريف اللفظي: يندرج تحته أمور ثلاثة.

الأول تبدل لفظ بلفظ، أو جملة بجملة يكون بينهما مغايرة في المعنى الثاني زيادة كلمة، أو جملة فيجب تغيير المعنى.

الثالث نقص كلمة أو جملة يوجب تغيير المعنى. أما التحريف المعنوي: فيندرج تحته أمور ثلاثة: أحدها أن يحذف من الكلام شيء من معانيه، أو يضاف إليه شيء من معانيه، أو يغير معناه.

النصارى لفظ (الفارظط) الذى معناه فى لغة الإجميل الأصلية (أحمد) عن روح القدس توصلا لإنكار بشارة الإجميل بنينا **سنة** .

أما الدليل على وقوع الصحيح فى هذه الكتب : فهو .

(١) الاختلاف الواقع بين نسخ التوراة الموجودة فى أيدي اليهود، وكذا ل نسخ الأنجيل الموجودة فى أيدي النصارى، فإن هذه النسخ لو كانت سماوية. وهى التى جاء بها الوحي ما وجد فيها هذا الاختلاف المؤدى إلى التناقض هنا، بحيث لا يمكن الجمع بينها .

(٢) اشتغال هذه الكتب على ما يحمله العقل، ويخالف الفطرة السليمة .

(٣) اعتراف أكابرهم بوقوع الاختلاف فى هذه الكتب .

أما الاختلاف الواقع فى نسخ العزراة، فقد حصل فى مواضع كثيرة يبرنها من نظر فى نسخها وإلى أذكر لك شاهدا على ذلك .
النسخ المشهورة للتوراة: عند اليهود ثلاثة :

الأولى: النسخة العبرانية: وهى المتبعة عند اليهود وجمهور علماء المروستات .

والثانية: النسخة اليونانية وهى التى كانت متبعة عند المسيحيين إلى القرن الخامس عشر الميلادى . وكانوا يحفظون إلى هذه المدة تحريف النسخة العبرانية .

والثالثة: النسخة السامرية، وهى المتبعة عند السامريين .

هذه النسخ الثلاث نصت على مقدار الزمن من خلق آدم إلى طوفان نوح عليه السلام .

ولكن النسخة العبرانية قدرته بـ ١٦٥٦ بألف وستائة وست وخمسون سنة، والنسخة اليونانية قدرته بـ ١٢٦٢ بألف ومائتين واثنين وستين سنة، والنسخة السامرية قدرته بـ ١٣٠٧ بألف وثلاثمائة سنة وسبعة .

فانظر إلى هذا الاختلاف الفاحش الذى يتعين معه كذب الكل، أو
البعض .

ولأجل هذا الاختلاف الفاحش لم يعتمد المؤرخ الشهير عندهم يوسيفس
اليهودى التقدير الموجود فى هذه النسخ، واختار أن المدة المذكورة ٢٢٥٦ ألفان
وسمئتان وست ومحمسون سنة .

كذلك ذكر فى التوراة العينة أن الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم عليه
السلام ٢٩٢ سنة، وقدر فى اليونانية ١٠٧٢ بألف واثنين وسبعين سنة، وقدر
فى السامرة بتسعمائة واثنين وأربعين سنة .

وفى سفر الخليقة فى الباب السادس والثلاثين آية ٣١ هذا النص :

(وهؤلاء الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم قبل أن يملك لبنى إسرائيل) هذه
الآية قال فيها آدم كلارك فى المجلد الأول من تفسيره ما نصه غلب ظنى أن
مرسوم عليه السلام ما كتب هذه الآية : والآيات التى بعدها إلى الآية التاسعة
والثلاثين . بل هذه الآيات، هى آيات الباب الأول من السفر الأول من كتاب
أخبار الأنبياء، وأظن أننا قوما قريبا من اليقين، أن هذه الآيات كانت مكتوبة على
حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن الناقل أنها جزء المتن فادخلها فيه امر .
فهذا اعتراف من ذلك المفسر بأن تلك الآيات ليست من التوراة، وأنّها
نهدت من النسخ .

وفى الباب الرابع من سفر التكوين فى النسخة العبرانية الآية الثامنة هكذا ،
(وقال قابيل لحابيل أخيه، ولما صار فى الحقل قام قابيل على هابيل أخيه فقتله)
وفى النسخة السامرة، واليونانية والتراجم القبطية هكذا .

(وقال قابيل لحابيل أخيه . تعالى نخرج إلى الحقل، ولما صار فى الحقل قام
قابيل على هابيل أخيه فقتله) فإذا قارنت بين هذه النسخ ترى . أن النسخة
العبرانية سقط منها ما ثبت فى السامرة، واليونانية .

وقال بعض الكاتين ، قد نقل عن علمائهم تسليم ذلك .

أما الاختلاف الواقع في نسخ الأناجيل فهو كثر أيضا ، وهذه شراعه .

قال صاحب روح المعاني في تفسير سورة آل عمران عند كتابته على يده تعالى . ﴿ وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْفُسَهُمْ بِالْكِتَابِ لِحِسْبِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ^(١) ما نصه ، وما يؤيد وقوع التغير في كتب الله تعالى ، وأنها لم تبق كحج نزلت وقوع التفاضل في الأناجيل ، وتعارضها وتكذيبها ومناقضتها ومصادمتها بعضها ببعض ، فإنها أربعة أناجيل .

الأول ، «إنجيل متى» ، وهو من الاثني عشرة الحواريين ، وإنجيله باللغة السريانية . كتبه بأرض «فلسطين» بعد رفع المسيح إلى السماء بثمان سنين ، وعدة إصحاحاته ، ثمانية وستون إصحاحا .

والثاني «إنجيل مرقس» وهو من السبعين وكتب إنجيله باللغة القرينية بمدينة «رومية» بعد رفع المسيح بالثني عشرة سنة ، وعدة إصحاحاته ثمانية وأربعين إصحاحا .

والثالث «إنجيل لوقا» ، وهو من السبعين أيضا . كتب إنجيله باللغة اليونانية بمدينة «الإسكندرية» بعد ذلك ، وعدة إصحاحاته ثلاثة وخمسون إصحاحا .

والرابع «إنجيل يوحنا» وهو حبيب المسيح كتب إنجيله بمدينة «إفسس» في آسيا ، بعد أربعين سنة .

وبعد إصحاحاته في النسخ القبطية ثلاثة وثلاثون إصحاحا .

وقد تضمن كل إنجيل من الحكايات والقصص ما أغفله الآخر ، واشتمل

(١) سورة آل عمران الآية ٧٨ .

على السوء وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها، أو على ما يخالفها، بل فيها ما
يحكم الضرورة بأنه ليس من كلام الله تعالى أصلاً .

فمن ذلك أن «معي» ذكر أن «المسيح» صلب وصلب معه لصان
أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وأنها جميعاً كانا يبرآن باليسوع مع
اليهود، ويحوانه، وذكر (لوقا) خلاف ذلك فقال: إن أحدهما كان يبرأ به،
والآخر يقول له، أما تحبني الله تعالى، أما نحن فقد جورنا، وأما هذا فلم يعمل
فيها، ثم قال للمسيح ياسيدى أذكرك في ملكوتك فقال حقاً إنك تكون معي
في الفردوس .

ولما ينادى أن هذا يؤول إلى التناقض، فإن النصين عند (معي) كافران، وعند
لوقا أحدهما مؤمن والآخر كافر !! وأغفل هذه القصة . بقى ويبحث !! .

ومنه أن لوقا ذكر أنه قال يسوع: إن ابن الإنسان لم يأت ليهلك نفوس
الناس . ولكن ليحيى ، وخالفه أصحابه، وقالوا بل قال: إن ابن الإنسان لم
يأت ليخلص على الأرض سلاماً: لكن سبوا ويضرم فيها ناراً!!! ولا شك أن هذا
تناقض غريب، أحدهما يقول: جاء رحمة للعالمين، والآخر يقول جاء نقمة على
الخلائق أجمعين !!

ومن ذلك أن «معي» قال: يسوع للتلاميذ الإثنى عشر أنهم الذين تكونون في
الزمن الآتي جلوس على اثني عشر كرسيًا تدبثون اثني عشر سبط إسرائيل
فشهد لكل بالفرز والبر عامة في القيامة .

ثم نقض ذلك (معي) وغيبه، وقال مضى واحد من التلاميذ الإثنى عشرة
وهو يهوذا صاحب صندوق الصدقة، تروثى على يسوع ثلاثين درهماً، وجاء
بالشرطي فسلم إليهم يسوع فقال، يسوع: الويل له خير له أن لا يولد .

ومنه أن «معي» أيضاً ذكر أنه لما حمل يسوع إلى فلاطس القائد قال: أى
شر فعل هذا فصرخ اليهود وقالوا يصلب يصلب، فلما رأى عزمهم وقه لا يتمتع
فهم، أخذ ماء وغسل يديه وقال أنا بريء من دم هذا الصديق، ولستم أبصر ،

وكذب يوحنا ذلك فقال لما حمل يسوع إليه قال لليهود ما تريدون قتلوا:
يصلب ضرب يسوع ثم سلمه إليهم إلى غير ذلك مما يطول .

فإذا وقع هذا التغيير والتحريف في أصول القوم ومعتقدهم فما ظنك و
فروجهم ومأعبرهم ا هـ .

ولا شك أن هذه الاختلافات الواقعة بين النسخ بتعديل، أو زيادة أو نقص،
بل تمتد هذه النسخ أقوى دليل على أن تلك الكتب ليست هي الكتب التي
نزلت على سيدنا موسى، وسيدنا عيسى عليهما السلام، بل هي بين أمرين: إما
أن تكون بتمامها من وضع البشر واختراعاتهم، وإما أن تكون قد أدخل فيها ما
ليس منها. وعلى كل فقد أصبحت تلك الكتب مشكوكا فيها فلا اعتداد عليها،
هذا ما يتعلق بالدليل الأول وهو الاختلاف بين النسخ .

وأما الدليل الثاني: وهو اشتغال هذه الكتب على ما يحيله العقل ويجب أن
يتزهد عن مثله كل كتاب مقدس فشاهده عدة أمور :

(أ) اشتملت كتب العهد الحقيق على نسبة السكر وانكشاف العورة لنوح
عليه السلام .

(ب) نسبة السكر والزنا بالبنات للوط عليه السلام .

(جـ) نسبة الزنا بامرأة أوبيا وتمريض زوجها للقتل لداوود عليه السلام .

(د) إحضار شاة جميلة إلى داود في آخر أيامه .

(هـ) ربي يهوذا بن ماضوب بأنه زنى بامرأة ابنه، فأثمت بفارس بنو أحد
أجداد المسيح، كما أنه اشتمل الإتحيل على ما يفيد اعتقادهم بحط السوح،
وجعل داود عسا ذنوبه أبو البشر .

لا شك أن العقل يحيل على الأنبياء ارتكاب الخطايا وبخاصة إذا كانت
شعرة بخسة كالزنا، وكذلك يحيل معاقبة شخص بما ارتكبه غيره لأنه ظلم .

كما يجب أن تنزه الكتب المقدسة عن ذكر مثل هذه المغازي التي تقشع منها
الأجسام، وتتصبب منها حين الإنسانية عرقاً، ويحمر لها وجه الفضيلة حياءً
ومعجلاً .

وأما الدليل الثالث . وهو اعتراف أكابرهم بعدم الاعتماد على هذه الكتب
فإليك بيانه :-

نقل الكاتبون في هذا الموضوع اعترافات كثيرة لعلماء اليهود والنصارى
بتحريف التوراة، والإنجيل، وإني أقتصر على ذكر بعضها لتزداد يقيناً بمحصل
التحريف المستلزم عدم الاعتماد عليها .

قال هارسل في صفحة ٣٣٠ من المجلد الأول من نفسه «إن كنتكات في
الباب السابع عشر من سفر صموئيل يعلم أن عشرين آية من الآية الثانية عشرة
إلى الآية الحادية والثلاثين إلخافية وقابلة للإخراج، ويقول إذا صححت ترجمتنا
مرة أخرى فلا تدخل هذه الآيات فيها ام .

وقال هارسل أيضاً . في صفحة ٢٧٥ من المجلد الثالث من نفسه، هذا
القول صادق البتة أن المتن العبري كان بعد حادثة (بخت نصر) بل لعله كان
قبلها أيضاً، قليلة بسوة في أشنع حالة للتحريف بالنسبة إلى الحالة التي
حصلت في وقتها، بعد تصحيح عزرا .

وقال أيضاً في صفحة ٢٨٢ من المجلد الثالث من نفسه في مقدمة كتاب
يوشع أن المتن المقدس حرف لا يجب فيه، ولا يمر من أيديهم لنسخ لأل
أشعاره الصحيحة في العبارات المختلفة لا تكون ولا واحدة . وهذا معجز . بل أنتم
قريب من اليقين، إن العبارات أقيحه جداً فحدثت في بعض الأحيان في المتن
المطبوع، ولكن لم يظهر في دليل على أن التحريفات في كتاب (يوشع) من
سائر كتب العهد العتيق .

وقال (وارد كاتوليك) في كتابه: ومن عرضحال من فرقة يروسانت إلى

السلطان (جس الأول) بهذا المضمون، أن الزهورات التي هي داخلة في كتاب صلاتنا مختلفة للعمري بالزيادة، والنقصان والتبديل، في مائتي موضع (تخمينا) اهـ وقال أيضا (وارد كاتوليك) في كتابه مينا أحوال الإنجليز البروسانت. وما أتدبر في تراجعهم للتوراة والإنجيل، قال المستر كاريل: للفرجهون الإنجليز أتدبروا المطلب، وأغفوا الحق، وخدعوا الجهال، وجعلوا مطلب الإنجيل الذي كان مستقيما مروجاً، وعندهم الظلمة أحب من النور !! والكذب أحب من الصدق !! اهـ .

وقال أيضا وارد كاتوليك في كتابه استدعى مستر بروتن من أراكين فونسلو للدرجة الجديدة قائلا إن الترجمة التي هي مروجية في إنجلترا هي مملوءة من الأغلط وقال للقسيسين: إن ترجمتكم الإنكليزية المشهورة حرفت عبارات كتب العهد العتيق في ٨٤٨ ثمانية وثمانية وأربعين موضعا، وصارت سببا لرد أناس غير محصونين، كتب العهد الجديد ودعولهم النار .

وقد ألف (سلسوس) من علماء الوثنيين في القرن الثاني للميلاد كتابا لإبطال الديانة النصرانية قال فيه كما نقل عنه (اكهارن) من علماء ألمانيا ما ترجمته (بدل النصارى أناجيلهم ثلاث مرات، أو أربع مرات بل أكثر من هذا تبديلا كان مضامنها بدلت اهـ) ولى كتبهم: إن الفرقة الأيوبونية من فرق النصارى في القرن الأول للميلاد كانت تصدق بإنجيل (متى) وحده وتكر ما عداه ولكن كان ذلك الإنجيل مخالفا لإنجيل (متى) الذي ظهر بعد ظهور نسخا جديدين . وإذ الفرق المارسيونية من فرق النصارى القديمة كانت تتخذ بإنجيل أريلا وثلاث النسخة التي تؤمن بها مخالفة للمرجوعة الآن، وكانت تشكر سائر الأناجيل، وهي عندهم من المبتدعة .

وأظن أنك تريد أن سمعت بذلك النصوص المتعارضة، وحكم العقل على هذه الكتب بالتحريف، لاشتغالها على الاستحليل، واعتراف أكابرهم بالتحريف، لا متى عندك شك في أنها طرأ عليها من التغيير والتبديل ما لا يمكن منه الجزم بصحتها اهـ .

القرآن الكريم

القرآن الكريم هو اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد ﷺ المنقول إلينا نواتراً، المتجدد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه .

أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام منجماً في ثلاث وعشرين سنة، ولم ينزل جملة واحدة كدبر من الكتب السماوية، لتستعد القوى الإنسانية لتلقيه، وليتمسر كتابته وحفظه .

اشتمل ذلك الكتاب على مائة سورة وأربع عشرة .
منها ما نزل قبل الهجرة ويسمى مكياً .

ومنما ما نزل بعد الهجرة ويسمى مدنياً . وكانت كلما نزلت آية أو سورة بلغها النبي إلى أصحابه، وطلب منهم حفظها، فيحفظونه، ويتلون أمامه ما حفظوه ليثبتوا من حفظه كما سمعوه من الرسول ﷺ .

ولم يكتب النبي بتحفيظ أصحابه، بل كان يأمر كتّاب الوحي بكتابة ما ينزل وقت نزوله، وهم كثيرون منهم زيد بن ثابت، وحل بن أبي طالب، وعثمان ابن عفان، وحيد الله بن مسعود، ومعاوية بن أبي سفيان، فكانوا يكتبون ما يلقى عليهم في الجلد، وأطراف الجريد التي ليس فيها عوص، والعظام مع ملاحظة ترتيب الآيات في السور كما يأمرهم الرسول، ولم ينقل رسول الله إلى الرقيق الأهل حتى عرض القرآن بعد تمامه عرضتين على جهيل، ثم ترأه عليه أصحابه بعد ذلك على الترتيب المعروف، وسنن جميع في الصفوف، نهاية الأمر أن الصحائف والأقواح التي كتب عليها لم تكن مجموعة بين دفتين في مصحف واحد، كما أنها لم تكن جميعها تحت يد واحدة، بل كانت مفرقة عند الصحابة . ونفى القرآن في تلك الصحف المفرقة عند الصحابة إلى أن كان حرب الردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكثر القتل في القراء، وفي واقعة الجمامة، فخاف سيدنا عمر أن يعم القتل جميع القراء فيذهب كثير من القرآن .

فرض على أبي بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن فلم يصادف هذا الأمر في بدايته قبولا عند أبي بكر، لكونه لم يفعل في زمن الرسول ﷺ، وعرض أبو بكر هذا الرأي على زيد بن ثابت فرأى ما رآه الخليفة .

ولكن عصر صمم على ما رآه ولا زال يقفد رأيه حتى وافقاه، فجمع أبو بكر الحفظة المرويين بالإتقان، فاجتمعوا مرة أخرى وأحضروا تلك الصحف التي كانت مكتوبة في زمن النبي ﷺ، وأقبلوا يقرأونها ويقابلونها حتى وصلوا إلى قوله تعالى ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عدم حرمكم عليكم بالمؤمنين وعرف رحيم﴾ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم^(١) فلم يجدوه ضمن المكتوب مع كونه محفوظا عند الحفاظ، فما زالوا يحثون حتى وجدوه مكتوبا عند أبي خزيمة بن أسير الأنصاري .

وكذلك آية ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنه من قضي لمحبه ومنهم من ينظر وما بدلوا تبديلا﴾^(٢) من سورة الأحزاب فإنهم وجدوها عند خزيمة بن ثابت فكتبوا القرآن: آياته، وسوره على الترتيب، والضبط اللذين تلقوهما عن رسول الله ﷺ، ووضع عند أبي بكر فلما تولى كان عند عصر، وبعد وفاته وضع عند السيدة حفصة أم المؤمنين بنت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما .

ولم تزل هذه الصحف عند السيدة حفصة حتى كانت خلافة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه .

فأشار عليه بعض أصحابه أن يكتب للناس مصاحف ويرسلها إلى الآفاق التي انتشر فيها الإسلام ليجتمع المسلمون على مصحف واحد، وحتى لا يقع

(١) الآية في آخر سورة هجـة .

(٢) سورة الأحزاب الآية ٢٣ .

في القرآن زيادة ولا نقص، ولا تبديل في آياته، ولا تغيير في ترتيبه، فأرسل
سعدنا عثمان إلى السيدة حفصة يطلب منها الصحف الموجودة عندها لتتسخ في
للمصاحف، فأرسلتها حفصة إليه، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير،
وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في
المصاحف، وأرسل إلى كل مصر مصحفاً، وأبقى بالمدينة مصحفاً، وأمر بما
سواه من الصحف أو المصاحف أن يحرق، وصار الناس يقرؤون على مصاحفه
فيكتبون منه مصاحفهم .

ولم يكن ذلك المصحف مشكولاً ولا منقوفاً، واستمر هكذا إلى أن دخل في
الإسلام غير العرب من الفرس وغيرهم، وفشا اللحن على الأكنة، فخيف أن
يفتح اللحن في قراءة القرآن، فطلب أمير العراق وهو زياد (من أبي الأسود
الدؤلي) أن يضع علامات تضبط قراءتهم، فشكل أواخر الكلمات، وجعل
الفتحة نقطة فوق الحرف، والكسرة نقطة تحته، والضمة نقطة إلى جانبه، وجعل
علامة الحرف المتون نقطتين، وانتشرت هذه الطريقة، وعمل بها الناس، لكنها لم
تخف الأكنة من الخطأ كل الحفظ، فدعت الحاجة إلى نقط الحروف، وشكل
أوائل الكلمات وأواخرها، وأوسطها، فقام بنقط الحروف نصر بن عاصم، بأمر
الحجاج وقام بشكل الكلمات (الخليل بن أحمد) وجعل الفتحة ألفاً مسطوحة
فوق الحرف، والكسرة ياء تحته، والضمة واو إلى أعلاه، ووضع علامات المد
والتشديد. ولقد عني القراء والحفاظ من بعد ذلك بوضع فواصل بين آياته،
وعلامات تبين مواضع الوقف، والإبتداء فيه، وعلامات أخرى تعين على أحكام
تلوته .

وجرت عادتهم أن يبينوا في أول كل سورة أهم مكية أم مدنية، ويذكر عدد
آياتها، وما زال المسلمون من الملوك والأمراء وغيرهم يتنافسون في تحسين كتاباته،
يتبارون في تجويد قراءته، يتلقاهم على نفقهم عن خلفهم. إلى أن ظهرت المطابع
فطبعت الآلاف من نسخه في جميع الجهات الإسلامية من الإنفاق والخطب .

ومن هنا نعلم أن المسلمين في جميع الأعصار عتوا بالقرآن المجد عناية لم يسبق لها مثل في التاريخ، وهذا تحقيق لوعده تعالى في قوله ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾^(١)

إعجاز القرآن الكريم

من الأدلة الدالة على صدق النبي محمد ﷺ في دعواه الرسالة القرآن الكريم، حيث جاء فوق طاقة البشر، ولم يمكنهم معارضته، فكان ذلك دليلاً على أنه من عند الله لا من عند محمد، ولنا مسلكان في بيان إعجازه:

الأول من جهة التحدى.

والثاني من جهة كونه كلاماً معناداً أو خارقاً للعادة.

وبهان الأول أن يقال: القرآن تحدى به النبي أهل الفصاحة والبلاغة وعجزوا عن معارضته، وكل ما كان كذلك فهو معجز، ينتج القرآن معجز. فهذا قياس مركب من مقدمتين أنتج المطلوب وهو أن القرآن معجز. ولأجل أن يكون الاستدلال صحيحاً ومسلماً يجب النظر في مقدمته، وأيضاً ما كان نظرها منبهاً إلى الضرورة.

وبالنظر في المقدمتين يتضح لنا أن الصغرى نظرية فيجب إثباتها وإحصائها إلى الضرورة، أما الكبرى فهي ضرورية فلا يستدل عليها.

ولذلك نقول إن الصغرى تضمنت أمرين:

الأول: أن النبي تحدى العرب بالقرآن، وطلب منهم الإتيان بمثله.

الثاني: أنهم عجزوا عن المعارضة، دليل الأول آيات التحدى، التي اشتمل

(١) سورة الحجر الآية ٩.

عليها القرآن المنقول إلينا تواترا، والخواير دليل قطعى بالإجماع، وقد سلك الله بهم في التحدى طريق التسلل، قطعا لحججهم، فحملهم بالقرآن كله قال تعالى ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾، ثم بعثر سور منه قال تعالى ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْهُ عَلَى فُلْقَاهُ يَهْدِي سِوَرُ مِثْلِهِ طَعْنَاتٍ﴾، ثم بسورة منه قال تعالى ﴿وَأَن كُفِّرُ فِي حَبِّ مَا تُزِلُّهُ أَعْلَ حَيْثُهَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾^(١) فهذه الآيات دلت على وقوع التحدى مرة بالقرآن كله، ومرة بعثر منه، ومرة بسورة واحدة منه، وهذه هي النهاية في التحدى.

وأما دليل القائل وهو العجز عن المعارضة فينبى أن يبعد له بيان معنى العجز أولا ثم تنبيه، ولذلك نقول: العجز عن الشيء هو عدم الممكن من الإتيان به مع وجود الداعى والآلات، ولقد كان الداعى للمعارضة متحققا عند العرب، والآلات التى يستعينون بها على المعارضة أيضا متحققة، وذلك أن النسي **ﷺ** طلب منهم ترك دينهم، والتنازل عن ربابهم، واحتناق دين الإسلام والانقياد لكتائفه، مع كونها توجب مطقة تلحق البدن، ونقصا في المال، وتركها لمعاداة الأصنام، التى هى أحب إليهم من أنفسهم، ولم يكن النسي في ذلك الوقت ذا جاه وقوة، بحيث تخاف العرب قهره وسطوته، ومع هذا فقد كانوا مصنفين بالشجاعة، وكانوا أهل فصاحة وبلاغة كما لا يخفى، فحيث كانت هذه الدواعى متوفرة من كل جانب، والمعين على المعارضة متحققا عند العرب ولم يتمكنوا من الإتيان بما يعارض القرآن، كانوا عاجزين لا بحالة، ولو كانوا قادرين على المعارضة لأخروا بما يماثل القرآن، واشتهرت معارضتهم ونقلت إلينا لكنها لم تنقل تحت العجز.

وقد أوردت نقوض على كل من الأمرين المذكورين في المقدمة الصغرى لا مانع من إيرادها، والإجابة عنها، حتى يسلم الدليل تماما.

(١) سورة البقرة الآية ٢٣.

(١) قد عولم في إثبات التحدى على الآيات القرآنية المتضمنة للتحدى وادّعى أنها متواترة ونحن نمنع تواترها، لأن الذى ثبت تواتره هو جملة القرآن، لا كل آية على حدها، بدليل أنه نقل عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أنكر كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن، ونقل أيضا الخلاف في قرآنية (بسم الله الرحمن الرحيم)، التي في أوائل السور، ونقل أيضا أن أبي بن كعب أثبت في مصحفه آية الفتوت وهي (اللهم اهدنا لهدى رحمتك) وأثبت أيضا (لو أن لابن آدم واديين من ذهب لأجنى لهما ثالثا) ولا يخفى أن هذا الخلاف دليل على أن القرآن غير متواتر في تفاصيله .

وآيات التحدى من جملة التفاصيل فلا تكون دالة على التحدى قطعا .
وبجواب عن ذلك بأن الذى نقل عن ابن مسعود في الطرق الصحيحة ليس إنكار القرآنية في هذه السور، إنما الذى فيه الخلاف هو كتابتها في المصحف فإن ابن مسعود كان يرى عدم كتابتها في المصاحف لكثرة تلاوتها في الصلوات وحصول الرق بها فلا يخاف عليها من الضياع، وهذا خلاف لا ثمة له، وأما التسمية فالمعول عليه في نقل الخلاف هو أنها هل هي آية من كل سورة، أو آية من القرآن، أنزلت للفصل بين السور، وأما الذى كتبه أبي بن كعب في مصحفه من آية الفتوت وقوله (لو أن لابن آدم ائمة) فلا يؤخذ من كتابته في مصحفه أنه كان يقول بقرآنيته، ولم ينتقل عنه القول بقرآنيته، فعلى تسليم أنه كان مكتوبا في مصحفه لا يلزم قوله بقرآنيته .

(٢) لقائل أن يقول سلطنا وطوع التحدى، ولكن هذا التحدى لا يحتر إلا إذا وصل إلى جميع العالم، ولا يمكن القول بذلك، لأننا نعلم بالضرورة أن سائر الأكليم البعيدة عن جزيرة العرب، ما كان يعلم ساكتوها بوجود النبي ﷺ، فضلا عن علمهم بتحديه بالقرآن، فحين أن التحدى وصل إلى البعض لا غير، وهذا لا يكتفى، لأن عجز البعض لا يكون عجزاً للجميع .

وبجواب عن ذلك بأننا لم نختار أنه وصل إلى البعض، ولكن إذا كان ذلك

البعض الذى وصل إليه أقدر على المعارضة، وحصل منه العجز، كان عجزه، مستلزما لعجز البعض الآخر، وحيث ثبت أن العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة وقد نزل القرآن بلغتهم، عجزوا عن المعارضة ففهم الذى لا علم له بأساليب الكلام البليغ يكون أجهز .

ولنا أن نختار أنه لابد فى التحدى من الوصول إلى الكل، ونقول قد وصل القرآن الآن إلى جميع الناس، وغجز الكل عن المعارضة .

(٣) مجمع قولكم إن العجز عن المعارضة قد تحقق بل حصلت المعارضة من سلسلة فقد نقل أنه عارض قوله تعالى ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ الخ بقوله ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجُمَاهِرَ فَصَلَ لِرَبِّكَ وَجَاهِرَ﴾ وقال أيضا (والطاحنات طحنا والمخابرات عجزا) .

ويجاء عن ذلك بأن المعارضة بين الكلامين إنما تتحقق إذا كان بينهما مماثلة أو مقاربة بحيث يلتبس أحدهما بالآخر، أو يشبه به، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الكلام المعارض به مماثلا للقرآن فى الفصاحة والبلاغة، وحسن النظم، ولم يتحقق هذا فى كلام معارض أصلا، أما مجرد المماثل فى الفواصل، أو الإحصار بالأمور الماضية، من غير اشتغال على الفصاحة والبلاغة وحسن النظم فلا يكفى .

المسلك الثالث لإثبات إحصاز القرآن

المشتون لإحصاز القرآن من جهة كونه كلاما متعادا، أو شارقا للاستعادة، افترقوا إلى فرقتين :

فرقة قالت إنه كلام متعاد وفى إمكان العرب تليفه إذا تركوا وشأنهم أن يأتوا بمثله .

وفرقة قالت إنه خارج للعادة ولا يمكن للعرب مع علو كعبهم أن يفصحوا

وبالخاصة أن يأتي بمثله ، وكل من الفرقين يثبت له الإعجاز .

الفرقة الأولى قالت نقل عن العرب عتبط ورسائل وقصائد جمعت من ضروب البلاغة والفصاحة ما يجعلها في أهل طبقات البلاغة ، وكل من قدر على الإتيان بمثل هذه التراكيب ، فهو قادر على معارضة القرآن بمثله ، من التراكيب الجامعة لكل الأساليب البلاغية ، وغاية الأمر أن الله تعالى صرفهم عن معارضة القرآن بسلب العلوم التي توصلهم إلى ذلك ، أو بإلحاحهم وقسرم ، مع بناء العلوم والنوعى التي توصل إلى المعارضة . وبهذا يثبت إعجاز القرآن .

هذا القول وإن نقل عن بعض العلماء لكنه لا يصح التحويل عليه في هذا الباب ، فإنه يترك للمعارض باباً واسعاً في القدح في إعجاز القرآن ، لأنه يؤدي إلى أن الإتيان بمثل القرآن ممكن ، والامتناع إنما جاء من كون الله سبحانه وتعالى لم يمكن المعارضين من المعارضة ، ولو كان الأمر هكذا ما كان القرآن معجزة ، لأن المعجزة مقدورة لله تعالى ، وليست مقدورة للعبد ، وكيف هذا وقد ورد أن الوليد بن المغيرة لما سمع قوله تعالى ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ﴿ إلى آخر الآية دهش لفصاحته وبلاغته ، ووصفه بما يفيد أنه أدرك ما اشتمل عليه من وجوه الإعجاز ، حيث قال (والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفله لمخفق وإن أعلاه لمثمر) .

فلو كانت العلوم التي تؤهل العرب للمعارضة سلبت ما أدرك المغيرة حسن نظمه وتأليفه ، لهذا لا يصح التحويل على هذا القول .

الفرقة الثانية قالت إن القرآن خارق للعادة وحيث كان خارقاً للعادة وظهر على يد مدعى النبوة وتوفرت فيه شرائط المعجزة فهو معجز ، ولكن أصحاب هذا القول يختلفون في تعيين الجهة التي كان بها خارقاً للعادة ، ومعجزاً ، فمنهم من قال خلوه عن المناقضة ، وهذا فاسد لأوجه كثيرة منها أن الإجماع متعقد على أن التحدى وقع بأقصر سورة من سور القرآن ، وقد يوجد في كثير من الخطب

والشعر والرسائل ما يكون في مقدار سورة كسيرة ، فضلا عن صبيحة ، غداً من
لنا حتى يلزم أن يكون معجزاً وليس الأمر كذلك .

وهم من قال اشتباهه على الأمور الغيبية وهو فاسد أيضاً لأنه يؤدي إلى أن
النافع للعرب عن معارضته عدم علمهم بالأمور الغيبية ، فكان من حتمهم أن
يقولوا إنا متمكنون من معارضة القرآن لولا اشتباهه على الأمور الغيبية .

ولكنهم لم يقولوا ذلك ، فكانت دليلاً على عدم التعبد على ذلك القول .

وهم من قال جهة الإعجاز هي الفصاحة وبخبرها بسدادة فتدبر من
التعبد وهو فاسد أيضاً لأن كثيراً من شعر العرب ونحوهم وسائرهم ليس في
ألفاظه تعبد ، فلو كان إعجاز القرآن من هذه الجهة لكان كثير من كلام
العرب معارضا للقرآن ، وأيضاً لو كان وجه الإعجاز هو الفصاحة المناسبة لهذا
المعنى السابق لكان قول العرب (القتل أنقى للقتل) مساوياً لقوله تعالى ﴿ وَأَنَّهُمْ
فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ ۚ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ۚ ﴾ فيلزم ذلك القول أيضاً .

وقال بعضهم جهة الإعجاز هي تجدد المعاني كلما تأمل الناظر في ألفاظه ،
وهذا فاسد أيضاً ، لأن الأصل في وجه الإعجاز أن يكون القرآن متغيراً به لا
بشاركه غيره فيه ، وتجدد المعاني عند تكرار التأمل ليس خاصاً بالقرآن ، فإننا
نرى أن الكتاب المحتى بتأليفه وجمعه في أي فن من الفنون ، كلما تجدد فيه
النظر ظهرت معان من جديد في كل مرة ، فكان اللازم أن تكون الكتب التي
على هذا الوجه معارضة للقرآن ، وليس الأمر كذلك ، وأيضاً فبعض الآيات
مهما كررت النظر فيه لا يفيد إلا معنى واحداً ، مثل قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُمَّ إِلَهُ
وَاحِدٌ ﴾ وقوله تعالى ﴿ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ وقوله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ ﴾ فإنها تفيد بصريحها وظاهرها إثبات لوحدة الله تعالى ، وما عدا ذلك
من المعاني لا يخلو حاله إما أن يستقل العقل بفهمه أو لا فإن استقل بإدراكه
قد أحاط به كغيره من سائر الكلام ، فلا تفرقة بينه وبين غيره ، وإن كان لا
يستقل بفهمه فهو من قبيل الأمور الغيبية ، وقد تقدم بيان بطلان كونها جهة

إعجاز . وقال بعضهم إن ألوجه في إعجاز القرآن هو البلاغة وفسرها باستماله على وجوه الاستعارة والتشبيه ، والفصل والوصل ، والتقديم والتأخير والإسار والإظهار إلى غير ذلك .

وهذا القائل إن أرجع ذلك الوجه إلى المعاني فقط دون الألفاظ فلا يصح جملة جهة إعجاز ، لأن القرآن معجز باعتبار ألفاظه ومعانيه جميعا ، وقال بعضهم إن ألوجه في إعجاز القرآن هو نظمه وتأليفه الذي امتاز به عن سائر الكلام ، وهذا الوجه بانفراده لا يصح أن يكون وجهاً للإعجاز ، لأنه يجوز أن يكون مع جودة نظمه غير فصيح أو غير بليغ .

القول المخاطر في إعجاز القرآن

الذي اعتمده المحققون في هذا البحث أن المدار في إثبات إعجاز القرآن على أمور ثلاثة لابد من تحقيقها .

الأول الفصاحة في الألفاظ بمعنى أنها برقة من التعميد والختل ، غفينة على اللسان .

الثاني البلاغة في المعاني .

الثالث جودة النظم وحسن السباق فهذه الأمور الثلاثة هي التي عليها المعول في إثبات إعجاز القرآن .

ولما اxtار المحققون هذا الوجه دون غيره لأن آيات التحدى طلبت الإيمان بالخل ، وقد ذكر مطلقا مع العلم بأن الجهات الماثلة بين الكلام كتيرة ، ولم تسأ ، ثمرب النبي ﷺ عن المثل المطلوب لما تحداهم .

فدل ذلك على أن الماثلة التي بها المعارضة كانت مطلوبة فيما بينهم والرجوع إلى ما أثر عن العرب من تفاخرهم بالقصائد والخطب ، يتبين لنا أن التحدى كان بينهم بهذه الأمور الثلاثة ، دون سواها ، فوجب أن تكون هي جهة

الإعجاز ولم يثبت أن العرب عارضوا القرآن بكلام اشتمل على هذه الأمور الثلاثة، وإذا ثبت عجزهم ثبت أن القرآن معجز .

وقد أورد على كون إعجاز القرآن من جهة الفصاحة والبلاغة وجودة النظم أمور يحسن ذكرها والإجابة عنها حتى يسلم ذلك الوجه وتبين وجه اختياره على ما عناه .

(١) لو كان الوجه في إعجاز القرآن هو اشتغاله على الفصاحة والبلاغة وجودة النظم، لما كان القرآن دالا على صدق النبي، فلا يكون معجزة، لكنه دال على الصدق بإجماع المسلمين، فبطل كون وجه الإعجاز هذه الأمور الثلاثة المذكورة .

ودليل الملازمة أن كلام العرب فصيح بليغ، جيد النظم، حسن التأليف . فيكون من جنس القرآن، فيكون مقدورا للعباد، وقد قلتم إن المعجزة من فعل الله تعالى، لا من فعل العباد، وبجمل جهة الإعجاز هذه الأمور المذكورة يكون الإتيان بمثل القرآن مقدورا للعباد، فلا يكون معجزة، فلا يكون دالا على الصدق .

ويجيب عن ذلك بأن أصل الفصاحة والبلاغة، وجودة النظم، مقدور للعباد، لكنها جاءت في القرآن على وجه ليس مقدورا لهم، فالاشتراك حيثه إنما وقع في أصل الفصاحة، والبلاغة، وجودة النظم، وانفرد القرآن الكريم باشتغاله على الطرف الأعلى لهذه الأمور، وهو غير مقدور للعباد، مع توفر النواحي عند العرب فكان معجزة .

(٢) لو كان الوجه في إعجاز القرآن هو اشتغاله على هذه الأمور الثلاثة، ووجودها فيه، دون سواه، لكان متميزا عما عناه، بحيث إذا سمع، وكان السامع عالما بهوجوه البلاغة، كالصحابة لأدرك من أول نظرة أن الكلام ليس من جنس كلام البشر، لكن قد وقع من الصحابة عند جمع القرآن ما يفيد غير ذلك،

قد كانوا يطلبون الآية والآيتين من الحافظ، فإن كان مشهوراً بالعدالة والأمانة، صدق القول، قبلوها منه، وإلا فلا، ولو كان الوجه في الإعجاز ما ذكر ما حصل السؤال ولتعمير بمجرد سماعه عما عداه .

ويجيب عن ذلك بأن هذه الرواية موضوعة، مختلفة، لا أصل لها، والقرآن رتب وجمع في صحائف في زمن النبي ﷺ، غاية الأمر أن هذه الصحائف كانت مفرقة عند الصحابة، وفي زمن أبي بكر جمعت عنده، ثم بعد وفاته عند عمر، ثم بعد وفاته عند السيدة حفصة أم المؤمنين، إلى أن أخذت منها في زمن سيدنا عثمان، وجمع القرآن كله في مصحف واحد، وعلى فرض تسليم هذه الرواية فالتحري إما كان للكلمة والكلمتين، وكل ما لم يتحقق به الإعجاز . أما الحجز من سورة قصيرة وثلاث آيات فلم يكن التحري له أصلاً .

(٣) لو كان الوجه في إعجاز القرآن هو ما ذكر لما اشتهى الأمر على سيدنا عبد الله بن مسعود (وهو من العرب القضاة) في الفاتحة والمعوذتين، لكن قد حصل له الاشتباه فيها، ولذلك لم يثبت في مصحفه .

ويجيب عن ذلك بأن المقول عن ابن مسعود في الروايات الصحيحة، أنه لم ينكر نزول هذه السور من اللوح المحفوظ، وأن جهل نزل بها من السماء، فهو محترف بالقرآنية، ولكنه كان يرى أن كتابة القرآن في المصحف دعت إليها ضرورة المحافظة عليه من التغير، والتبديل، وهذه الضرورة متتية في تلك السور الثلاثة .

أما الفاتحة فلأنها على كل صلاة فلا يتوهم حصول تغير فيها فلا حاجة إلى كتابتها، وأما المعوذتان فإن الرق تحصل بهما، وهي من الأمور التي تتكرر ختم طهر التغير والتبديل فيهما بعيد، فلذلك لم يثبتها في مصحفه، ولو سلم ما نقل عنه فهو قول شاذ مخالف لما أجمعت عليه الصحابة، فلا يحول عليه، وهنا البيان السابق ثبت إعجاز القرآن، فكان معجزة دالة على صدق النبي محمد ﷺ في دعواه أنه رسول الله للناس جميعاً .

مخالفات القرآن الكريم

القرآن الكريم كلام عرى، فصيح بليغ، جيد النظم، حسن الأسلوب. ومن هذه الجهة قيل إنه عرى، ومن جنس كلام العرب، وهو أيضا كتاب مقدس، نزل به جبريل الأمين على سيدنا محمد ﷺ، ومن هذه الجهة كان من جنس الكتب المقدسة، قبل طرو التفسير والتبديل عليها، يجمعها أن الجميع وحى سماوى أنزله الله تعالى للعمل به، وإرشاد من نزل على نبيهم إلى الطريق الأقوم.

ومع كون القرآن الكريم من جنس كلام العرب، فقد امتاز عن كلامهم النصيح البليغ، بما جعله في أرق مراتب النصيحة والبلاغة، فإنك ترى القرآن مع طوله، وتعدد سوره وآياته، وتناوله شؤوننا متنوعة، غالبا من كل ما ينزل بهلاخه عن المرتبة العليا، ومن كل نقد يوجه إلى كلمة من كلماته، أو جملة من جملة، في حين أن خطب العرب ورسائلهم وقصائدهم لم تغل من نقد يوجه إليها في هذا الباب.

وما امتاز به القرآن الكريم في باب النصيحة والبلاغة، إبرازه للمعنى الواحد في عدة صور مختلفة، مثل قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، فإنها تكررت مرارا، ومع ذلك تراها قد لبست في كل مرة ثوبا جعلها تتناسب مع الآيات التي سبقتها، والتي تلتها، فتارة تلبس ثوب الحقيقة، وأخرى ثوب المجاز أو الكناية مع إطناب، أو إيجاز، أو مساواة، ول كل هذه الأحوال ترى انسجاما بين الحروف والكلمات، والجمل، لا يوجد في كلام العرب البلاء، كذلك مما امتاز به القرآن الكريم ارتباط جميع آياته ببعضها ارتباطا لم يشبه مخالفة أو تناقض.

فخرى الآية المشتبهة على إطناب موضحة لآية أخرى موجزة، اشتركت معها في معنى واحد وهكذا.

وهذا الباب واسع ليس محله علم الكلام فإن أردت الاستزادة منه فعليك بمكتب البلاغة التطبيقية.

أما الترجمة التي امتاز بها عن الكتب المقدسة فكبيرة:

منها أنه كتاب صالح لجميع الناس، ومناسب لجميع الأزمان فلا ينسخ بغيره، وقد نسخ ما قبله من الكتب السماوية، بالنسبة للأحكام التكليفية بخلاف غيره.

ومنها أن مباحث العقائد سواء تعلقت بالخالق، أو بالبعث، أو بالأخبار ذكرت فيه مقرونة بأدلتها الكونية أو العقلية، بخلاف غيره من الكتب السماوية فإن العقائد ذكرت مجردة عن الأدلة، ولا سند لإثباتها إلا مجرد الوحي بها.

ومنها أنه اشتمل على جميع ما اشتملت عليه الكتب المقدسة من توحيد، ونصص، ومواعظ وآداب فاضلة.

وانفرد بالأشعار من أمور غريبة لم تكن قد وقعت حين نزوله، كذلك أورد إلى حكم لبعض الأشياء، مثل إرسال الرسل.

ومنها تكون الشهادة التي جاء بها طريقها وسطاً بالنسبة للشرائع السابقة فليس فيها من أنواع التكليف ما يشق على النفس احتماله، كما كان في الشرائع السابقة، ولا منع للإنسان من التمتع بالعطيات من الرزق، ولا التزهد في الدنيا، والأمر بتركها، قال تعالى ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ فُلْسًا إِلَّا وَسْجَهَا﴾^(١) وقال تعالى ﴿وَارْجِعْ لِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْصِبْكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾^(٢).

ومنها علوه من القصوص والتعمية على الناظرين فيه، فأياته واضحة المعنى، والخفاء الذي يلاحظ في بعض الآيات يزيله آيات أخرى واضحة المراد.

ومنها عدم جمع كل نوع من مقاصده التي نزل لأجلها في سورة على حدة بخلاف غيره من الكتب المقدسة.

(١) سورة البقرة الآية الأخيرة ٢٨٦. (٢) سورة القصص الآية ٧٧.

فالمقائد ذكرت مفرقة في سور، كذلك العبادات والآداب، وللتقصص، ولواعده التشريعية، والحدود والعقوبات، والحكمة في ذلك أنه لو جمع كل نوع منها على حدة كما في التوراة لفقد القرآن بذلك أعظم مزياه، وهي استفادة كل حافظ للقليل من سورة كثيراً من مقاصده، المنبئة في جميع السور، لأن السورة الواحدة لا يوجد فيها في ذلك الترتيب إلا مقصد واحد من المقاصد، التي نزل القرآن لإفادتها، فلو اقتصر الشخص على حفظها، وليس فيها إلا مقصد واحد لأدركه الملل عند تكرار تلاوتها، وكانت فائدته قاصرة على باب واحد، بخلاف ما إذا كانت المقاصد منبئة في جميع السور .

ومنها نزوله باللغة العربية الفصحى وبذلك عمق إعجازه، وكونه معجزة دالة على صدق النبي ﷺ .

ومنها تكرار بعض المقاصد مثل التوحيد، والبحث، والرسالة مع عدم الملل، والسآمة، بل مع القبول والحسن، والتأثير في نفس السامع، بأبلغ وجه وأكثفه، فإن القرآن اشتمل عليه دون غيوه من الكتب لاختلاص ما ركز في نفوس القوم، وتأصل فيها، من عبادة الأصنام وسأوة الخالق للعباد، واستبعاد كون الرسول من البشر، فإن ما تأصل في النفوس وتشبعت به، وألفت، لا يكفى في اختلاصه التنبيه مرة أو مرتين .

الإيمان بكل ما جاء به القرآن

أنزل الله سبحانه وتعالى الفرقان على نبيه محمد ﷺ بألفظه، للتعبيد بتلاوته، والعمل بما تضمنته من الأحكام، والتصديق بما دل عليه من المقائد الدينية، والتعاطي بما أرشد إليه من مكارم الأخلاق، ووصل إلينا بطريق التواتر بلا شبهة في سورة من سورة أو آية من آياته .

لذا يجب على كل مسلم ومسلمة التصديق بجميع سورة وآياته : بحيث لا

أنكر قرآنية سورة أو آية، كان ذلك الإنكار محلاً بمقيدته، مقتضياً لعدم إيمان.
سواء كانت تلك السور والآيات مفهومة المعنى أو غير مفهومة.

هذا الكتاب الكريم المشتمل على العقيدة الصحيحة بالنسبة للعالمين
وعلا، وبالنسبة للأتباء، وعلى الأحكام التكليفية، وكل ما فيه رضى للنور
الإنسان من حيث دلالاته على معناه يتنوع إلى أنواع:

الأول ما هو نص في معناه بحيث لا يحتمل غيره، مثل الآيات الدالة على وجود
إلهي وتوحيده، وقدرته وإرادته وعلمه، والآيات الدالة على رسالة محمد ﷺ.
وعمرها، ورسالة غيره من ذكرت أسمائهم تفصيلاً.

والآيات الدالة على وجوب الصلاة والصوم، والزكاة والحج، والآيات الدالة
على تحريم الشرك، والظلم والربا، وحكم هذا القسم وجوب الإيمان بالجزم
والتصديق بما دل عليه، بحيث لو انعدم التصديق به انعدم الإيمان.

الثاني ما ليس نصاً في معنى محاصر، بل يحتمل عدة معان، وكل معنى منها
لا يحمله العقل، بل يحتمله التركيب، ويصلح للدلالة عليه، ولم يتم إجماع على
تعيين معنى من هذه المعاني التي يحتملها.

وحكمه عدم وجوب الجزم بمعنى من هذه المعاني المحتملة، وجاز لمن كان من
أهل النظر والاستنباط عليه أن يقلد واحداً من أهل الاستنباط.

مثال هذا القسم قوله تعالى ﴿وَأَسْمَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾^(١) فإن الباء الداخلة
على الرؤوس يحتمل أن تكون للتبويض، وأن تكون للإلصاق، وأن تكون زائدة،
والآية صالحة لكل هذه الاحتمالات، ولذلك أخذ كل إمام من المجتهدين
باحتمال.

ومن هذا النوع آية الرؤية وهي قوله تعالى ﴿وَجِئُوا يَوْمَئِذٍ نَاضِرِينَ﴾ إلى ربه
ناظرة^(١) فثبتنا لكونها ليست نصا في الرؤية أمكن للمعتزلي أن يؤيد فيها
(انظر مبحث الرؤية) .

النوع الثالث ما يحتمل معنى مستحيلا هو المتبادر منه ، ومعنى محكا . وهو
غير متبادر مثل قوله تعالى ﴿وَيَقْبَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ﴾ وقوله تعالى ﴿وَالْحَمْدُ عَلَى
الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ وقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ﴾ فإنها بحسب الظاهر نعيد
بمثالته الباري للحوادث ، وهي مستحيلة عليه سبحانه وتعالى ، وهذه الآيات وما
ماثلها قد أجمع الحنف والشافعي على صرفها عن ظاهرها .

واعتلّفوا في تعيين المعنى المراد ، فأنسلف فوسوا الأمر به لله تعالى ، والحنف
ترجح عدمه معنى بصح وصف الباري سبحانه وتعالى به ، فحكمها الحزم بأن
المعنى الظاهر مستحيل الإزادة ، وأما تعيين معنى المراد بعد ذلك فلا تسان في
حل من التفويض ، أو تعيين معنى خاص .

إذا علمت هذا فاعلم أنه يجب على المكلف الإيمان والتصديق بما دل عليه
الكلام نصا تفصيلا^(٢) كالصفات التي ذكرت مفصلة ، مثل القدرة والإرادة .
وعدد الرسل الذي جاء مفصلا في القرآن الكريم ، وإجمالا فيما ورد مجملا .
كثيروت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى ، وثبوت أن الله رسلا لم نقص عليها
تواريخهم ، كما يجب الإيمان بأن المستفاد من آيات التشبيه بحسب الظاهر غير
مراد .

أما ما لم يكن نصا في معناه بل احتمل عدة معان ، أو لم معهم له معان ،

(١) سورة القيامة الآيات ٢٢ ، ٢٣ .

(٢) هكذا في النسختين المطوعتين ويبدو أن في عبارة حنفا مطبعا بالأوّل أن يقال : بما
تفصيلا فيما ورد مفصلا كالصفات .. الخ بدليل المقالة في قوله بعد ذلك وإجمالا فيما
ورد مجملا .

فلا يجب علينا إرازته الجزم بأنه من الكلام المستعمل الدال على معنى ، وليس من الكلام للهمل ، ولا يجب علينا الجزم بمعنى من معانيه .

ميج القرآن الكريم فى الاستدلال

على إلهات الصانع والرد على الخصوم

انفتحت الكتب السماوية وجميع الأدبان من عهد أينا آدم عليه السلام إلى أن بحث سيدنا محمد ﷺ ، على مطالبة الأمم وتكليفها بتوحيد الخالق جل وعلا ، وانفراذه بالصرف المطلق ، وتنزعه عن كل نقص ، واتصافه بكل كمال ، غير أن ما عدا القرآن من الكتب السماوية سلك طريقا فى بيان ذلك المقصد الأسنى ، يتناسب مع استعداد أهل زمنه الذى نزل فيه ، وهو ذكر العقائد مجردة من الدليل ، حيث إن أهل ذلك الزمن لم يكونوا قد استعدوا للنظر فى الآيات الكونية .

أما القرآن الكريم فقد نزل فى زمن كان الإنسان فيه قد بلغ رشده ، وأصبح أهلا للتفكر فى ملكوت السموات والأرض ، مستعدا لفهم الأدلة وللوقوف على شوه من الحكيم ، والمصالح المقضية للتكليف .

ولذلك جاء هذا الكتاب الحكيم سالكا منجبا ، خالف فيه سائر الكتب المقدسة ، فقد طالب المكلفين بالعقائد الدينية ويرهن على ذلك المدعى ، ورد على المخالفين وقد توهم ، وأيده بالدليل ، وحث الإنسان على التفكر فى الكتابات ، ودم التقليد ، غير أنه لم يسلك طريقة علماء الكلام فى الاستدلال ، من التزام ذكر مقدمات على شكل فهارس ، مسوق لشروط لازمة لإنتاجه ، بل أورد الدليل على عادة العرب ، وهو أمر مشتمل على ما يثبت المدعى بمعنى أنه ذو جهات كثيرة ، بعضها يدل بعضها لا يدل كالاستدلال بالعالم على وجود الله ، سبحانه وتعالى ، فإن العالم ذو جهات وصفات كثيرة ، كطوله وكثافته ،

وساكنته وتركيبه، وبياضه وسواده، وحديثه، فإن هذه الجهات لا تصنع بها للدلالة على وجوده تعالى إلا جهة واحدة وهي أحدث؛ ولم يلتزم طريقة المتكلمين في الاستدلال القرآني لأن الرسول عرّف، والقرآن نزل بلغة العرب. ولأن طريقة المتكلمين فيها خفاء لا يتكشف إلا للخاصة، فلو شاء القرآن على هذه الطريقة لكانت قائده قاصرة على الخواص، ولا تنمداها إلى عموم.

أما طريقة العرب في مخاطبتهم فينتفع بها العموم بأحدون، بل ينفعهم ويكشفهم في الحجة، والخواص بأحدون ما ياسب استعدادهم ويؤمنهم من القطع والحزم بالمطلوب.

ومع كونه جرى على عادة العرب في الاستدلال، وينبغي أقوالهم المحصورة. فإنه لم يلتزم نوعا خاصا في الاستدلال، فثارة لا يذكر عدة أمور تشمل على جهات كثيرة، وبعض هذه الجهات هو محط الاستدلال دون غيره. يأنر بالتمكر ونظير وإعمال العقل لمعرفة هذه الجهة الموصلة إلى الخطوب، مثل قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿أَو لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وقوله في سورة يونس ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وقوله في سورة شuraa ﴿أَو لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ الآية وقوله تعالى ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ فجميع هذه الآيات تشير إلى طلب التفكير في إنشاء السموات والأرض وإبداعهما، وفيما اشتملا عليه من عجائب المصنوعات، ودقائق الأسرار، ولطائف الحكم، وغير ذلك من الأحوال الدالة على وجود الصانع، ووجدته في ذاته وصفاته، وأفعاله.

وتارة يستدل بطريق القياس كاستدلاله على المعاد الجسماني بقياسه على مد الخلق قال الله تعالى ﴿ كَذَلِكَ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُواكُمُ لِيَكُونُوا كَمَا هُمْ بَدِئًا أُولَئِكَ هُمُ السَّامِعُونَ ﴾ أو بقياس الأولوية كقوله تعالى ﴿ وَأَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ (١).

كما أنه قد يستدل على إبطال قول الخصم بطريق السر والتقسيم مثل قوله تعالى ﴿ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الْبَنَاتِ اثْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنِ قُلْ آلَذَكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمْ الْأُنثَيْنِ لَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ يُبْزَوْنَ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . وَمَنِ الْإِنثَىٰ وَبِمَنِ الْبَقَرِ اثْنِ قُلْ آلَذَكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمْ الْأُنثَيْنِ أَمَّا الْأُنثَيْنِ لَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنَّ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُحِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) سقت هذه الآيات لتختطف الكفار في تحريمهم ذكور الأنعام تارة وأنثاتها تارة أخرى، بطريق السر والتقسيم، وحاصل المعنى أن الله تعالى خلق من كل نوع من هذه الأنواع ذكراً وأنثى، فتحريمكم الذكور تارة، والأنثى تارة أخرى، إما أن تكون عليه الذكورة، وإما أن تكون الأنوثة، وإما أن تكون اشتغال الرحم عليهما، وإما أن تكون عليه السماع من الله تعالى بدون واسطة، وإما أن تكون العلة الوحي على لسان نبي مرسل، فإن كانت العلة هي الذكورة فاللزام تحريم جميع الذكور في كل الأنثى، وإن كانت العلة الأنوثة فاللزام تحريم الأنثى في جميع الأنثى، وإن كانت العلة اشتغال الرحم، فاللزام تحريم الصنفين معاً، وإن كانت العلة هي الأخذ عن الله تعالى مباشرة فهو باطل، لأن الأخذ عنه بهلا واسطة لا يتأتى، وإن كانت العلة هي الوحي فباطل أيضاً، لأنه لم يكن عند هؤلاء قوم رسول قبل محمد. وإذا بطلت كل هذه الأحوال بطل المدعى، وهو تحريم الذكور في وقت الثلاث في وقت آخر، فيكون هذا القول افتراء منهم على الله وكذباً.

(١) سورة هود الآية ٨١.

(٢) سورة الأنعام الآية ١٤٣، ١٤٤.

وقد يستدل على إبطال قول الخصم بالقول بالموجب وهو أن نفع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتبيناً لنفيه، كقوله تعالى ﴿يَقُولُونَ لِمَن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنا الْأَعْرَضا مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلَهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

فالأعر صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فرقههم، والأذل كناية عن فرقة المؤمنين، وقد أثبت المنافقون لفرقهم إخراج المؤمنين من المدينة فرد الله عليهم بقوله ﴿وَلَهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، فكانه يقول غم قولكم إن الأعر يخرج الأذل صحيح، لكن الأعر المخرج الله ورسوله والمؤمنون والأذل المخرج المنافقون.

ومن طرق إبطال قول الخصم التي وردت في الكتاب الكريم التسليم وهو أن يفرض المحال الذي يدعى الخصم إمكانه واقعاً، ويرتب على ذلك الوقوع المفروض محالاً، مثل قوله تعالى ﴿مَا تَخْلُقُ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لِلْعَذَبِ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^(٢) فإن المعنى أن الله منفرد بالتصرف والعبودية وليس له شريك، ولو سلمنا أن معه إلهاً لذهب كل واحد منهم بما خلقه، واستبد به، وامتاز ملكه عن ملك الآخرين، ووقع بينهم التحارب وظهور التغالب، كما هو حال ملوك الدنيا، فلا يتم في العالم أمر ولا ينقد حكم، ولا تنتظم أحواله، والواقع خلاف ذلك، ففرض الإلهم محال، لما يلزم من المحال وهو الفساد.

ومن طرق إبطال قول الخصم الانتفال، وهو أن يتفل المستدل إلى استدلال غير الذي سلكه لإبطال قول خصمه، لكن الخصم لم يفهم وجه الدلالة في الأول، ومثاله ما جاء في مناظرة سيدنا إبراهيم عليه السلام للك وثه المسمى ثمود.

(١) سورة المنافقون الآية ٨.

(٢) سورة المؤمنين الآية ٩١.

قال له إبراهيم لما امتنع عن الإيمان بالله، وتمسك بالأصنام ﴿رفى الذى يحيى ويميت﴾ أى يخلق الحياة والموت فى الأجسام، فقال الخصم أنا أحى بالعفر عن القتل، ولبت بالقتل، فعلم الخليل عليه السلام من هذا الرد، أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة، أو أنه فهم وغلط، فانتقل سيدنا إبراهيم إلى استدلال آخر لا يمكن لخصمه أن يخلص منه، ولا أن يغالط فيه، فقال إن الله بأفنى بالشر من المشرق فأت بها من المغرب فانتقطع الخصم وهذا قليل من كثير.

ومن تتبع التراكيب القرآنية، وتأمل فى طرق الاستدلال والرد على الخصم، يظهر له أن ذلك الكتاب المقدس ما ترك باباً من أبواب الاستدلال والرد على الخصم، وإبطال قولهم بالطريقة المعتادة فى اللسان العربى، إلا طرفة، فهو الكتاب السلى الذى حاز نصب السبق فى ذلك الميدان.

علاقة القرآن بالعلوم على اختلاف أنواعها

جاء فى القرآن آيات كثيرة ترفع من شأن العلم، وترغب فى تحصيله، وتنمى على التقليد وتباعد الظن، من ذلك قوله تعالى ﴿قل هل يسعوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ وقوله تعالى ﴿لا يسعوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخروء﴾ وقوله تعالى ﴿الضوى بكتاب من قبل هذا أو آتاه من علم إن كنتم صائفتن﴾ وقوله تعالى ﴿قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا﴾ وقوله تعالى ﴿لقد آتوا أهل الذبكر إن كنتم لا تعلمون﴾.

وقوله تعالى ﴿يرفع الله الذين آمنوا بآدابكم والذين أولوا العلم درجات﴾ و﴿إن تفلح﴾ و﴿إن ينجح﴾ إلا القرآن ربه: ميزى أنفسى﴾ و﴿قرنه تعالى﴾ و﴿إن الظن لا يلقى من الحق شيئاً﴾.

هذه الآيات وما ماثلها تحث الإنسان على تحصيل العلوم وترغب من شأن العلم، الرافع للجدول، وتباعد الاعتقاد على الظن، ومن هذا يعلم أن القرآن الكريم يطلب من الإنسان التحلل بالعلم، لا فرق بين أن يكون ذلك العلم من العلوم

الشرعة، أو الرهاضية، أو غيرها، ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿وَأَعْلَوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ﴾ الآية فإنها تأمرنا بأن نعد لأعداء الدين الآلات التي نستعمل بها على دفع هجمات العدو، وهذا يستدعي تعلم الصنعة التي توصلنا إلى صنع الآلات، بل يستدعي البحث وراء خواص الأجسام، حتى نعلم فائدتها ونفرتها فنستفيع بها.

وبهذا الاعتبار يقال إن القرآن يدعونا إلى تعلم العلوم التي توصلنا إلى مصالحنا وتحصيل ما نحتاج إليه.

ولما كان لبعض العلوم شأن كبير في ترقية النوع الإنساني، وعديته إلى تحصيل السعادة في الدارين، لم يكف القرآن الكريم بالترغيب في تحصيلها على طريق الإجمال، بل اشتمل على آيات إذا نظر فيها المفكر استبط هذه العلوم منها وإليك البيان:

وردت آيات كثيرة في القرآن دللت على وحفانية الله تعالى ووجود قدرته وإزافته، وإحاطة علمه بجميع الأشياء، ومخالفته للحوادث، وأن الله تعالى رسلاً من جنس البشر، عصهم بفضله، فأرسلهم لهداية الناس إلى الصراط المستقيم، وأقام الأدلة العقلية والكونية على ذلك، وأرشد الناس إلى التأمل فيها.

فاستبط علماء الكلام من هذه الآيات علم الإلهيات والنبويات، وحموه بعلم أصول الدين أو التوحيد أو الكلام.

ونظرت طائفة أخرى من العلماء في بعض الآيات ذرأ منها العلم بالخاص، والحقكم، والظاهر، والنصر، والمنصر، والجمل، والشتاء، فاستبطوا منها علم حموه بأصول الفقه، وفكرت طائفة فيما عده من الحلال والحرام رسائل الأشعكان فاستبطوا من ذلك علم الفقه، ونظرت طائفة إلى ما تضمنه من أخبار الأمم السابقة مع أنبيائهم التي ذكرت للاعتاط بما حصل لهم، فاستبطوا علم التاريخ.

ونظر فريق آخر إلى ما فيه من المواثيق وبيان أنصباة الورثة فاستنبطوا منه علم الفرائض ، ونظرت طائفة إلى الآيات الدالة على الحكم الباهرة في الليل والنهار ، والشمس والقمر ، ومنازله ، والنجوم ، فاستنبطوا من ذلك علم المواقيت .

وكذلك استنبطت طائفة من البراهين التي اشتمل عليها والمقدمات والقول بالموجب والمعارضة علم الجدل ، ومن ذلك مناظرة سيدنا إبراهيم الخليل ومحاكمة نومه .

كذلك نظر علماء الأخلاق إلى ما تضمنه الكتاب الكريم من الترغيب في التحلى بالأخلاق الفاضلة كالعدل والإحسان ، والصدق والوفاء بالوعد ، وأخذ العفو والخوف من الله وحده ، فاستنبطوا منه علم الأخلاق .

أما علم الطب فقد أشار القرآن إلى أصوله الثلاثة : وهي الحمية وحفظ الصحة واستطراخ المواد المضرة في ثلاث آيات .

الأولى آية التيمم التي أفادت أنه يباح للمريض ترك استعمال الماء والاكتفاء بالتيمم حية له .

الثانية آية الصوم التي تضمنت إباحة الفطر للمريض والمسافر بموافقة على صحته متى عاف الضرر .

الثالثة قوله تعالى ﴿لَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِطْنَةٌ مِنْ مَالِهِ﴾ الآية فقد أباحت للمريض ومن به أذى من رأسه وهو محرم أن يخلق يستخرج مولود الفاسدة ، والأخيرة الرديئة التي تولد الميكروبات المضارة .

حكى نظر فريق من العلماء إلى ما في القرآن من الوعد والوعيد ، والتحذير بالجنيم ، وذكر الموت والمعاد ، والنشر والحشر ، والحساب والعقاب ، والجنة والنار فاستنبطوا فصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر .

أما تركه فقد نظر فريق من العلماء إلى المعرب والمبنى منها في الأسماء والأسماء ، والحروف العاملة وغيرها ، فاستنبطوا منه علم النحو ، ونظر فريق آخر

إلى ما في هذه التراكيب من جزالة اللفظ، وبلغ النظم، وحسن السبك والإقناص والإيجاز، والخيال والكتابة والمحسنات البديعة فاستطاعوا من علم اللغات والبيان والبدیع .

ومن هذا يتبين أن القرآن الكريم هو الطريق الصحيح، والأصل الذي استبقت منه هذه العلوم التي لا غنى للإنسان عنها في معاشه ومعاذه، أما التوسع إلى حد أن يقال إنه اشتمل على جميع العلوم حتى الرياضة مثل الحساب والمناسة والجبر فأظن أن فضل القرآن لا يحتاج إلى مثل هذا التكليف فكفى به الترضيع في تحصيل العلم على طريق الإجمال .

الرد بموسع على ما وجهه إليه أعداؤه من المخاض

جرت عادة الناس أنه إذا قام من بينهم مصلح يطالبهم بسلوك طرق مغايرة لما اعتادوه في شؤونهم الخاصة والعامة كان ذلك شاقا على نفوسهم، فتمترسه صعاب كثيرة في طريقه، ويوجد من يعارضه، ويقف في سبيل نشر دعوته، لأن تعجيل الناس عما ألفوه ليس بالأمر السهل، فإن الإلف من أقوى دواعي المحبة والميل بالاعتاد، فإذا دام ذلك المصلح على مطالبة الناس باتباعه، وأخذ يبين لهم المنافع والمصالح المترتبة على الأخذ بقوله، والتحول عما ألفوه، ودلل تلك الصعاب التي وقعت في طريقه أثمرت دعوته، وأدت بالنتائج العائدة عليهم بالنفع، ولكن نيس هذا بالنسبة لجميع من طالبهم باتباعه، لاختلاف استعدادهم في التأثير وبعمده، والخضوع للحق في العناد. فمن الناس من ينسب فيه ذلك الإرشاد فيخضع لما أراده ذلك المصلح، ومن الناس من يعاند بمحاربه البقاء على ما اعتاده، وإن كان مؤذيا إلى الضرر، وتقد الروابط. ومن ينسب الإنسان، ومن الناس من يمتنع التقييد بقانون، ولا يرضى لنفسه إلا أن يكون تحت تأثير الأهواء والشهوات .

هذا الفريق المعاند والفريق الخاضع لشهواته من مصلحت أن يدرس مسئلة

الذى اختاره فيتمسك بها توصله إلى عدش قانون ذلك المصلح، ويقدم في
بما تسوله له نفسه .

هذه العادات كانت عند بعث النبي ﷺ فإنه لما رأى الناس مشركين وأهل
الكتاب ليسوا مؤمنين كما نأ صحيحا، واعتادوا أمورا لا يرضاه العقل السليم، ولا
الدين الصحيح، طالبهم بترك هذا المألوف لهم، واحتناق دين الإسلام الكامل
بمصلحتهم، الخاصة والعامة، فمنهم من شرح الله صدره للإسلام فأمن وصلى
بما جاء به، ومنهم من تمسك بدينه الذى يدين به، وإن كان قد دخله التغير
والتبديل، مثل اليهود والنصارى، ومنهم من عقت جميع الأديان ولم يمرض لنفسه
بذلك يدين وهم الملحون .

ولأجل أن يبرز كل من هذين الفريقين مسلكه الذى ارتضاه قام بالظن في
القرآن، وكونه وحيا من الله تعالى، ورفضهم من ذلك الوصول إلى نتيجة
تطلبها نفوسهم، وهى أن دين الإسلام ليس دينا سماويا صحيحا، فأوردوا شيا
على القرآن الكريم ظنوها مؤيدة لعقيدتهم، وهى كسراب بقيمة يحسب الظن
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيا، وسأذكر لك ما وقعت عليه من المطاعن التى
وجهها الملحون، والى وجهها النصارى. وأجيب عنها بما تطعن إليه نفس
الناظر إن شاء الله تعالى .

المطاعن التى وجهها الملحون

(١) قد اختلف العلماء في حقيقة القرآن فقال فريق إنه منقول، قائم بذاته،
والكلمات التى نطوعها دالة عليه، وقال فريق إنه الحروف التى تركبت منها
الكلمات التى نطوعها وكل فريق يخطئه الآخر فيما ذهب إليه، وحيث حصل
الاختلاف في بيان حقيقته فلا يصح الحكم بإعجازه، وأنه حجة، لأن المختم
على الشئ فرع عن تصويره، ولم يحصل تصوير القرآن يقينا مع ذلك الاختلاف،
وبجواب بأنه لا خلاف في أن القرآن يطلق بالمعنيين المذكورين، وأن الذى حكم

بسبب لعنهم، وليس من المقبول أن يوحوا إليه بكلام يتقصد لعنهم .
ويحفل خصوص احتمال كونه من الملائكة أنه لو كان من كلامهم وليس
من عند الله لكانوا موافقين محمداً في تليسه على الخلق والتضليل بهم وبذلك
تكون الملائكة قد عصت ربه، وهذا يخالف ما ثبت بالدليل من أنهم معصومون
عن اللصبة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

ولما احتال كونه من كلام محمد فهو بعيد وباطل عقلاً، لأن الذي عرف في
معجزات الأنبياء أن المعجزة تكون من جنس ما برع فيه قوم ذلك النبي الذي
أرسل إليهم وانتازوا به، فإذا عجز قومه عن الإتيان بمثل ما أتى به مع أنه من
جنس ما انتازوا به، ثبت أنه من عند الله، لذلك كانت معجزة موسى قلب
العصا حية لأن قوب اشتهروا بالسحر فلما رأوا أن ما أتى به لا يمكنهم الإتيان
بمثله قالوا (آمنوا بالله رب العالمين) وكانت معجزة عيسى لإبراء الأكمه والأبرص،
وإحياء الموتى، لأن قومه اشتهروا بصناعة الطب، ولما رأوا أن ما أتى به غير
عن طاعتهم صدقوه، كذلك لما أرسل النبي ﷺ وكانت معجزته القرآن ومير
من جنس كلام العرب من حيث اشتغاله على الفصاحة والبلاغة، وجودة النظم،
وحسن التأليف، ومعجز العرب عن الإتيان بكلام يماثله وجب الحكم بأنه من
عند الله ويحفل احتمال كونه من عند محمد .

(٤) جاء في القرآن ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً
كثيراً﴾ وهذه الآية صريحة في أن الاختلاف في القرآن دليل على أنه ليس من
عند الله وقد وجد الاختلاف فيه، فيحفل قولكم إنه من عند الله .

بيان ذلك أنه قد حصل اختلاف في ألفاظه وترتيبه وزيادة بعض الكلمات
واختلاف حركاته، أما الاختلاف في ألفاظه فقد قرأ بعض القراء (كالصوف) بدل
(الهمز) وقرأ بعضهم (فكانت كالحجارة) بدل (فهي كالحجارة) وقرأ بعضهم

(فاقطعوا أيمانها) بدل أيمانها، ومن هذا القيل كثير، وأما الاختلاف في ترتيبه
فمنه قراءة (ضربت عليهم المسكنة والذلة) بتقديم المسكنة. أو بقراءة الأخرى
تقديم الذلة على المسكنة، وقرأ بعضهم (وجاءت سكرة الموت بالحق) والمض
الأخر قرأ (وجاءت سكرة الموت بالحق) وقرأ بعضهم (حقن آدم سر به
كلمات) بنصب آدم ورفع كلمات، فتكون كلمات مقدما في مرتبة، وفي
قراءة أخرى يرفع آدم ونصب كلمات، فتكون (كلمات) وتعلو في مرتبة،
وأما الاختلاف بالزيادة فقد جاء في عدة آيات.

منها قوله تعالى ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾^(١)
فقد زاد بعض القراء بعد قوله (أمهاتهم) (ومو أب سر..)

ومنها قوله تعالى ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا
يعقلون﴾^(٢) فقد زاد بعض القراء بعد قوله (الحجرات) (بئر تميم)..

وأما الاختلاف في حركاته فهو كثير منه قوله تعالى ﴿ربنا ياخذكم بصيغة
المرء، وقرأوا بعضهم بصيغة الماضى ومنه قوله تعالى ﴿لقد جاءكم رسول من
أنفسكم﴾ بنصب الفاء وقرأ بعضهم بفتح الفاء.

ومما يهاب من ذلك بأن قوله تعالى ﴿ولو كان من عند غير الله لوجاهة فيه
اختلاف كثيرا﴾ دل على أن حصول الاختلاف فيه يدل على أنه ليس من عند
الله، وأنواع الاختلاف كثيرة، وليس في الآية ما يبين سبب الاختلاف فنقصنا على
الاختلاف في الألفاظ، وما ذكر لم يفسد عليه دليل، وفي نسخة في الآية (وللاحق أن
يصرف إلى ما به التحدى لأنه هو الذي يفهم سائر النكاحات). ونحوه يكون معنى
الآية، ولو كان القرآن من عند غير الله لجد ذلك التحدى ففسد به معنى الآية
المتقدمة لما كان في النصيحة والبلادة عن غصب يد عد، فإذ التردد في من أنشأ

مصبده أو صاغ خطية، أو رسالة، وكانت طويلة يكون كلامه في بعض المواضع أبغ من البعض الآخر، بخلاف القرآن فإنه مع طوله على طريقة واحدة في التفصاح والبلاغة وحسن الانتظام .

ويجب أيضا بأن القراءات المصحفة الواردة ليست بدرجة واحدة في الثبوت بل منها ما ثبت بالتواتر، ومنها ما ثبت بالشهرة، ومنها ما ثبت بالآحاد، والمعروف أن الذي يحكم بقرآنيته أصلا هو ما ثبت بالتواتر لا غير، بخلاف الثابت بالشهرة، أو الآحاد، فلا يحكم بقرآنيته أصلا في القراءات، فلن نقل اختلاف في القراءات وكان متواترا لا يضر في القرآنية لأن الاختلاف الذي يخرج عن القرآنية هو المؤدى إلى التضارب والتناقض، والاختلاف في القراءات لا يؤدي إلى ذلك .

(٥) حصل تناقض في القرآن من جهة المعنى والوصف وهذا يدل على أنه ليس من عند الله وأنه لا يضح الاحتجاج به .

أما التناقض في المعنى فقد وردت في القرآن آيات تدل على مخالفة الباري للحوادث مثل قوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ ووردت آيات أخرى تفيد بحسب المتبادر منها مماثلته للحوادث مثل ﴿وهي وجهك﴾ وقوله ﴿هل يدها مسوطة﴾ وقوله ﴿وجاء ربك﴾ وقوله ﴿الرحمن على العرش اسعوى﴾ فإن كلا من الآية الأولى والثانية تفيد مماثلة الباري للحوادث في أن له أعضاء محسوسة والآية الثالثة تفيد أن الله ينتقل كائنات الأقسام والآية الرابعة تفيد أنه جلس على العرش وأخذ قدرا من الفراغ .

وأما التناقض في الوصف فقد ورد فيه ما يدل على أنه لا ليس فيه ولا إبهام وأنه يصل إلى معناه كل ناظر فيه متى كان من أهل النظر مثل قوله ﴿ولفصلناه فصلا﴾ وقوله ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت﴾ وقوله ﴿ولكن جفتناه نورا﴾ ورد فيه مع هذا لآيات السور التي لم يعلم المراد منها مثل (طس والهم)

وآيات اضطرب المفسرون في بيان معناها اضطراباً من شأنه أنه يدل على أن
 للمعنى المثلول لهذه الآيات خفى لم يجد إليه الساطرون، ولا شك أن اشتغالهم على
 هذا النوع يناقض وصفه بأنه مفصل لا إجمال فيه إلا ليس، وبحاج عن
 التناقض في المعنى بأن الأدلة التي يستند إليها في إثبات المدعى إما عقاية وإما
 نقلية، والعقلية لا تحمل خلافاً مدلولها ومعى قطعية .

لا مجال للشك فيها، وأما الأدلة النقلية فهي كما تحمل المراد تحمل غير كما
 هو شأن الألفاظ فليست نصاً في مدلولها قطعاً، فإذا كان عندنا دليلان أحدهما
 عقلى والآخر نقل وتوافقاً فالأمر ظاهر .

وإذا تعارضاً يؤول النقل بما يجعله موافقاً لما قضى به العقل، كذلك الأدلة
 النقلية منها ما هو نص في معناه، ومنها ما هو محتمل، واتبع في ذلك أن يرد
 المحصل إلى ما هو نص .

إذا علمنا ذلك نقول إن آيات التنزيه موافقة لما قضى به العقل، وهي نص
 في مدلولها، وآيات التشبيه بحسب ظاهرها تخالف ما قضى به العقل، وتحتمل
 معنى آخر لا يتفق مع ما قضى به العقل، ومع ما استفيد من آيات التنزيه،
 لهذا حمل علماء الكلام الآيات المفيدة للتشبيه بحسب ظاهرها على معان تناسب
 كل آية، وبذلك الحمل والتأويل لا تخالف ما قضى به العقل، وما استفيد من
 آيات التنزيه، التي هي نص في إفادته إذ لا تناقض في معناه .

والجواب عن التناقض في الوصف بالمتع، فالمتع كما وصفه الله تعالى في
 غاية البهائم لا ليس فيه، ولا إبهام، حتى في أوائل تسميته، فقد ورد في بهاء
 معناها وجوه كثيرة وهذا يدل على عدم اللبس .

وأما الآيات التي اضطرب فيها المفسرون فغاية ما فيها أنها محتملة لمعان كثيرة،
 وهذا لا يقتضى اللبس، فإن الشأن في مثل تلك التراكمات طلب المرجع لبعض
 المعال المحتملة على البعض الآخر، فإن وصلنا إليه فقد تبين المعنى المراد من

الآية، وإن لم نصل إليه توفيقاً عن التصحيح، مع كوننا فهمنا المعاني التي تحملها الآية، ويمكن أن يجاب بتسليم أن في القرآن ما لم نصل إلى معناه، ولكنه قليل، يمكن وجود وصف الحيان في أكثر الآيات، فإن المعروف أن الوصف بالمدح أو الذم، أو الاستحسان، أو الحيان، أو التفصيل، يدور مع الأكثر رجوعاً وعلماً.

(٦) ورد في القرآن ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ وقوم النبي هم قريش فهذه الآية تقتضي أن يكون القرآن نزل بلغة قريش، مع أنه اشتمل على ما لا يوافق لغتهم، فقد ورد فيه ﴿إن هذان لساحران﴾^(١) ويقاس لغة قريش (إن هذين لساحران)، وورد فيه ﴿وصكروا صكراً كباراً﴾^(٢) والمفهوم في لغة قريش (كبوا) لا كباراً.

ويجيب عن ذلك بأن قوم النبي هم العرب لا خصوص قريش فمضى كانت الآية موافقة لأي لغة من لغات العرب كانت فصيحة، وما ذكر من الآيتين موافق للغة العرب قطعاً، لأنه لو كان مخالفاً للغتهم، والمشركون من العرب أشد الناس عناداً للنبي ومن معه لعابوه بذلك، لكنه لم ينقل أنهم عابوه بأشتاله على ما بين الآيتين، فدل هذا على أنه موافق لغتهم. وأيضاً فلفظ «كباراً» نطق به العربي الفصح أمام النبي وأصحابه، وأما «إن هذان لساحران» ففصح لأنهم جلبوا على لغة من ينزه النفس الألف في الأحوال الثلاثة، وهي لغة عربية ومصحح أن يكون الكلام على حذف ضمير الشأن المقتضى إسماً لأحد، بلغة من «هذان لساحران» مثلاً بجوز.

١ : دعيم أن القرآن بلغ في الفصاحة والبلاغة حداً عجز العرب عن مناجسته، وإثباته بطله، وسليم أن الكلام الذي يكون بهذا الوصف يجب أن يتولد غالباً من العرب، التي تنال الفصاحة والبلاغة، لكن القرآن قد اشتمل

(١) سورة طه الآية ٦٢.

(٢) سورة نوح الآية ٢٢.

على ما يتألف الفصاحة والبلاغة، فقد اشتمل على التكرار من جهة اللفظ والمعنى، فلا يكون فصيحاً بليغاً، أما التكرار اللفظي فنستعمل قوله تعالى ﴿لَهَايَ آيَاتٍ﴾ ﴿لَكُمْ تَكْلِهَانِ﴾ في سورة الرحمن ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ في سورة المرسلات و ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَفُتُورِي﴾ في سورة القمر.

وأما التكرار من جهة المعنى فكما في قصة موسى وفرعون فإنها ذكرت في عدة سور من القرآن .

وجواب عن ذلك بأن التكرار إنما يكون معيا وظلا بالفصاحة إذا خلا عن الغفلة، أما إذا كان لغائية فهو من مقاصد البغاء، وبهذا الكلام حسنا، وكل من التكرار المعنوي واللفظي الواقع في القرآن من هذا القبيل.

أما الصكرار من جهة المعنى فإن من فوائده إظهار القدرة على إيراد المعنى الواحد وإيرازه في عدة صور ، مختلفة في الإيجاز ، والإختاب ، والمساواة ، وهذا من طرق البلاغة ، ومن فوائده إرشاد العرب إلى طرق المعارضة ، وتسهيل العجز عليهم فكأنه يقول للمعارضين هذا المعنى الواحد قد أمكن أن يؤتى على أوجه مختلفة متعادة في كلامكم ، فإن كان عندكم قدرة على المعارضة فاسلكوا طريقا من هذه الطرق ، التي ظهر فيها هذا المعنى .

ومن فوائد تسليّة الرسول ﷺ وتذكيره بما حصل لإخوانه الأنبياء من أكرههم، عند تأمله من عباد قومه، وبغضهم في سبيل دينه، الذي جاء به.

[illegible]

وقد وقع هذا في كلام العرب وأشعارهم كثيرا، ومن ذلك قصيدة المهمل المسمى
أنشأها في وفاة كليب بنى منها:

على أن ليس هذا من كليب إذا ما ضيع جवान المير

فإن الشطر الأول قد تكرر في كثير من أبيات القصيدة، وحسن اختيار ما
تعلق به، بحيث كان للكرر ثانيا متعلقا بغير ما تعلق به الأول، فلا حجب فيه.
(٨) فالإذن القرآن أعبر بشيء لم يقع وما كان هذا حاله لا يصح أن يكون
دليلا على صدق النسي.

بيان ذلك إن من ضمن آياته ﴿وله أسلم من في السموات والأرض طوعا
وكرها﴾ وهذه الآية تنيد أن كل من في السموات والأرض أسلم، وانتقاد لما طلب
منه فعله، أو تركه، والواقع يرد ذلك لأن جميع الناس لم يتقاعوا بل أكثرهم عاصر
لأخبره تعالى.

وبما بان أن الإسلام في الآية معناه الانقياد لأمر الله التكويني، وهذا حاصل
لكل مخلوق، فإن لله تعالى لما تطلعت بإيجاد المكنات في أولها من أي
نوع كانت وجدت الكائنات ولم يتعاص شيء منها أبدا.

(٩) قد ادعهم أن القرآن معجز، ومن شأن المعجز أن يكون ترتيب كلماته
وجمله موافقا للأنوار من تقديم الوسيلة على المقصود، والسبب على السبب،
وهكذا، ولكن القرآن اشتمل على آيات فيها تقديم المقصود على الوسيلة مثل قوله
﴿إياه نعبد وإياه نستعين﴾ فقدمت العبادة على الاستعانة، مع أن الظاهر أن
الاستعانة من الدوامي والوسائل، وشأن الدوامي والوسيلة أن يقدم على المقصود
فكان الظاهر أن يقال (إياه نستعين وإياه نعبد).

كما اشتمل على آيات فيها تقديم السبب على السبب مثل قوله ﴿وكم من قرية
أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ فقد ذكر الإهلاك مقدما على مجيء البأس والعقاب،
مع أن الظاهر أن البأس مجيء أولا لم يحصل الإهلاك ثانيا.

ويجاب عن ذلك بالآتي أما تقديم العبادة على الاستعانة في الآية الأولى فالذي دعا إليه هو الاهتمام بالمقصود، والاهتمام من النكات التي تقتضي التقديم، وأما الآية الثانية فليس فيها تقديم السبب على السبب لأن معناها وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا أو أهلكتاها فظهر للناس مجيء البأس والعذاب .

وعلى هذا البيان فالترتيب الذي دلت عليه الآية موافق للترتيب الوجودي .

(١٠) قلم إن القرآن تؤخذ منه الأسرار الدقيقة وتستنبط منه المعاني العرية ويرد هذا أن من آياته ما هو موضح للأمور الواضحة، ومعلوم أن توضيح الواضح معيب، مثال ذلك قوله ﴿ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ تلك عشرة كاملة ﴿ ويجاب عن ذلك بأن توضيح الواضح قد يكون من مقاصد البلغاء فيزيد الكلام حسنا، والاعتراض به جهل بمواقع البلاغة، وأما من خصوص الآية المذكورة فنقول للطاعن هل اعتراضك عليها بسبب ذكر قوله ﴿ تلك عشرة ﴾ بعد قوله ﴿ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ أو بسبب ذكر قوله ﴿ كاملة ﴾ بعد قوله ﴿ عشرة ﴾ ؟ فإن أردت الأولى فجوابه أن العادة جرت عند ذكر جملة أعداد متفرقة يراد ضمها إلى بعضها أن تذكر جملة بعد ذلك مرة واحدة، ويسمى هذا فذلكه، وهو مملوح عند البلغاء، وإن أردت الثاني فلا وجه للاعتراض، لأن ذكر كاملة بعد قوله (عشرة) كذكر (واحدة) في قوله ﴿ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ﴾ وقوله تعالى ﴿ فذلكا ذكة واحدة ﴾ في أنها من قبيل التأكيد المعنوي، فجاء بها لرفع توهم احتمال التجوز في لفظ عشرة .

(١١) قد قرئتم فيما ينكم أن القرآن دل على نبوة محمد، وصدقه في دعواه من جهة كونه خارقا للعادة، وهذا باطل لأنه لو كان مجرد كونه خارقا للعادة يدل على نبوته لكان كل خارق للعادة حالا على نبوة من حصل ذلك الخارق على يده، وليس كذلك فقد نقل بعض الكتاتين أن رجلا كان يتكلم من أبطله بكلام معتاد، ويمكنه أن يماثل به صوت المتكلم بلسانه، ونقل أن رجلا مكث سبعة وعشرين يوما لا يأكل الطعام وهذا خارق للعادة، ومع ذلك لا يصلح دليلا على

النسبة إذا ادعاهما من حصل منه واحد من هذين الأمرين ، فدل ذلك على أن الأمر
الحارق للعادة لا يصلح دليلاً على النبوة ، فالقرآن لا يصلح دليلاً على نبوة محمد .

ويجاب عن ذلك بأن منشأ هذه الشبهة هو التباس المعجزة بالأمر الغريب في
الطرفة ، ولو أدرك المتعرض الفرق بينهما ما أورد هذه الشبهة ، فإن المعجزة أمر
عظيم لعادة الله سبحانه وتعالى في إيجاد الكائنات ، وليس مرتبطاً باستعمال حيلة
ولا آلة ، بخلاف الغريب في العادة فإنه مقصور للبشر ، ومرتبط بأسباب تدخل
تحت قدرة البشر ، وما لو رده المتعرض من هذا القبيل ، وليس من قبيل الحارق
للعادة ، فإنه لا مانع من أن يضبط الإنسان على بعض أصابعه بكيفية مخصوصة
فيولد الصوت عن هذا الضغط ، ألا ترى الآلة التي تسمى بالحاكي
«المنزغرف» فإنك إذا نظرت إليها سطوحها نظرت أنها من قبيل الحارق للعادة ،
ولو أمنت النظر وحلت السبب لأدركت أن هذا مما يدخل تحت قدرة البشر ،
وليس عارفاً للعادة ، وأما ترك الأكل هذه المدة فسيب الرضاة التي يعتادها بعض
الناس حتى يكفى بالماء في آخر الأمر ، وغرائب فقراء الهند في هذا الباب لا
تحصى ، فكاد العقل لا يسلم بها وإن كانت ثابتة ثبوتاً كافياً .

(١٢) قد ادعهم أن القرآن نقل إلينا بطريق التواتر مع أنه وقع الاختلاف فيه
وبعض طرق الاختلاف لا يمكن الجزم به ، فقد نقل أنه وقع اختلاف بين الصحابة
في كتابة القرآن في المصحف ، فكتبه عبدالله بن مسعود على وجه يخالف ما كتبه
عليه زيد بن ثابت ، ويخالف ما كتبه عليه أبي بن كعب ، وعند ذلك أمر سيدنا
عبدان بإحراق مصحف عبدالله بن مسعود ، وأمر مروان وإلى المدينة عبدالله بن
عمر بإحراق المصحف الذي كان عند حفصة يومئذ ، مخافة الاختلاف ، ولا
شك أن هذا يدل على تفرق الصحابة واختلافهم في القرآن ، وأنه غير متواتر إلينا .
ولم يشفوع بأمره .

ويجاب عن ذلك بأن المصاحف المشهورة ثلاثة مصحف ابن مسعود :
ومصحف أبي بن كعب ، ومصحف زيد بن ثابت ، فأما مصحف ابن مسعود

فهو أول ما قرئ على النبي ﷺ، وأما مصحف أبي بن كعب فقد قرئ على النبي ﷺ بعد مصحف ابن مسعود، وأما مصحف زيد بن ثابت فهو آخر ما قرئ على النبي ﷺ، وكان يقرأ النبي القرآن في الصلاة وخارجها إلى أن مات كما هو مكتوب في مصحف زيد بن ثابت، ولما كان مصحف زيد بن ثابت هو الذي استقر عليه الأمر، ونقل إلينا تواترا اختاره المسلمون، وعدلوا عن غيره من المصاحف، لأنها لم تنقل بطريق التواتر، بل ثبتت بالشهرة أو بطريق الأحاد. وهذا لا يقدح في الجزم بالقرآن لأن الذي جزمنا بقرآنيه هو ما ثبت بالتواتر، وهو ما في مصحف زيد بن ثابت، والمخالف من الصحابة كان يرى أنه كما يقرأ على الوجه الذي في مصحف زيد بن ثابت يقرأ كما في المصاحف الأخرى.

(١٣) ورد في القرآن آيات تدل على أنه اشتمل على جميع العلوم وجميع الحوادث مثل قوله ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾^(١) وقوله ﴿ولا يأس إلا في كتاب مبين﴾^(٢) ومع ذلك إذا تبينا آيات القرآن وتأملنا ما أغاده من المعاني وجدناه خاليا من أكثر المسائل الكلامية، مثل الجبر والخلاف، وحقيقة الحركة، والسكون، والزمان، والمكان، كذلك نبهنا عليها من علوم الحساب والمهندسة والجبر، وكثير من المسائل الشرعية لم يوجد فيه، مثل مسائل المسافة والزراعة، والاستيلاء، ودقائق علم الفرائض والوصايا، ولا يخفى أن عدم إحصائه على هذه المذكورات وأمثاله يناقض وصفه بأنه مشتمل على كل الأمور.

وبما من ذلك أولا^(٣) من المراد من الكتاب في قوله ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ ومن كتاب في قوله ﴿ولا يأس إلا في كتاب مبين﴾ وهو اللوح المحفوظ، وحيث لا يتجه الاعتراض على القرآن بالتناقض.

(١) سورة الأنعام جزء الآية ٢٨.

(٢) سورة الأنعام جزء الآية ٥٩.

(٣) معناه المبين في المطبوعين (من المراد من الكتاب) وهو أن في الكلام خطأ مطبعيا وصحيح أن تكتب كلمة (أن) بدلا من كلمة (من) الأول.

ولها لما سلم أن للزاد بالكتاب في الآيتين القرآن، ولكن ظاهر المصم
 ليس مراداً بل معنى قوله ﴿ما فرطاً في الكتاب من شيء﴾ أن الكتاب شامل
 لما يحتاجه الإنسان في إصلاح دينه، وكذلك قوله ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في
 كتاب مبين﴾ معناه أن القرآن مشتمل على ما يحتاجه الإنسان في تحصيل
 سلطته، ولا شك أن القرآن قد تضمن ما يحتاج إليه الإنسان في دينه، إما
 بظاهره، وإما بباطنه، وإما من جهة القياس على ما ذكر فيه، ويترتب على هذا
 الجواب الخلل أن المصم ليس مراداً، وهذا لا مانع منه، فإن جميع ما ورد من
 العمومات الشرعية قد دخله التخصيص إلا عمومين: أحدهما قوله تعالى ﴿وما
 من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾^(١) وثانيهما قوله تعالى ﴿وهو بكل
 شيء عليم﴾ فإنيهما يقيمان على عمومهما .

شبه النصارى

(١) جاء في القرآن ﴿قلوبوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
 وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأنبياء﴾، وهذه الآية تفيد إنزال كتب إلى
 إبراهيم ومن ذكر معه، وهو مخالف للواقع، فلم ينزل على هؤلاء كتب أصلاً،
 ولو نزلت عليهم كتب لفيت كما بقيت التوراة والإنجيل، فعدم وجود كتب لهم
 من أبدينا دليل على عدم إنزال كتب عليهم، وحيث يكون القرآن قد أخبر
 بخلاف الواقع وهذا يندفع في قرآنيته وكونه كتاباً سماوياً .

والجواب عن ذلك أن إبراهيم نزلت عليه صحف كما قال تعالى ﴿إن هذا
 لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى﴾، ولما كان إسماعيل وإسحاق

محبوب والأسباط متعددين بتفاصيلها، داخلين تحت أحكامها، مع نسبة نزولها إليهم، كما أن تعددنا بتفاصيل القرآن ودعوتنا تحت أحكامه مع نسبة نزوله إلينا، وعدم بقاء صحف إبراهيم إلى اليوم لا يدل على عدم إزوال صحف عليه، ولا مانع من أن تكون أهدى اليهود قد امتدت إلى تلك الصحف فأهدتها .

فقد ذكر بعض علماء النصارى في تفسير إنجيل (متى) أن كثرا من كتب الأنبياء قد المحى لأن اليهود ضيعوا كتبها لأجل غفلتهم، أو عدم تدبرهم، وبرزوا بعضها وأحرقوا بعضها .

(٢) ورد في القرآن آيات متعددة تفيد أنه عرى، ومع ذلك فقد اشتمل على كثير من لغة العجم، مثل أهريق وأرائك، وإستيق، فوصفه بأنه عرى غير صحيح، وهذا يندح في قرآنيته، وكونه جاء من طريق الرمي السماوى .

ويجاء عن ذلك بجمع اشتغاله على كلمات أعجمية، وما ذكر من الكلمات وما كان على شاكلتها مما توافقت فيه اللغات، فكانت العرب تتكلم به كما يتكلم به غيرهم، ولو سلمنا أن هذه الكلمات ليست عربية فاشتغال القرآن عليها لا يخرج القرآن عن كونه عربيا، لأن العرب استعملتها في كلامها بعد أن صقلتها، وأجرت عليها قوانينها، فصار أسلوبها عربيا، فقد جاء فيها الهار والكناية، والحقيقة على نمط اللغة العربية .

(٣) إن معظم ما في القرآن مأخوذ من الكتب المقدسة السليقة عليه، صاغه محمد ﷺ في ألفاظ عربية مزعومة، واستدلوا على دعواهم بأن ما فيه من العقائد، والقصص، أو العبادات أو الأخلاق، إما أن يكون مماثلا لما في تلك الكتب أو مشابها لها .

ويجاء عن ذلك أولا بأن القرآن إنما أنزله الله على نبيه محمد ﷺ ليصلح ما كان فاسدا عند الأمم لا ليزيل كل ما كان موجودا عندهم، فلا مانع من أن

يشتمل على ما اشتملت عليه كتبهم، بل هذا مما يدل على صدقه، وأنه ليس
مخترعاً، خصوصاً وأن مصداق لم يكن قارناً، ولا كاتباً، بل كان أمياً .

ولما بأن القرآن اشتمل على ما لم يوجد في كتبهم، بل وعلى ما يخالف ما
في كتبهم من الأحكام الفرعية، ومخالفة العقل بالضحك، والنظر في الآيات
الكونية، فلو كان مصدر القرآن هو تلك الكتب لاختصر على الموجود فيها، ولم
يأت بشيء جديد، أو يخالف لما فيها، وليس الأمر كذلك، فليس ما عيذاً من
كتبهم كما يزعمون .

(٤) جاء في القرآن أن التوراة ﴿ يحكم بها النبون الذين أسلموا للنبين
طافوا ﴾^(١)، وجاء فيه ما يفيد أن اليهود حرّفوا التوراة فقال ﴿ يحرفون الكلم
عن مواضعه ﴾^(٢) وهذا تناقض، لأن مقتضى حكم النبون بها أنها خالية من
التحريف والتغيير، ومقتضى الآية الأخرى أن فيها تحريفاً .

والجواب عن ذلك أن القولا التي كان يحكم بها النبون هي التي لم تحرف
فهذا إخبار عن حالها قبل طرؤ التحريف عليها، ووصفها بأنها محرقة بعد
حصول التحريف فيها بانفصال فلا تناقض .

(٥) جاء في القرآن أن طائفة من النصارى تقول بالتثليث فقد قال ﴿ قلله
كلر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾، وهذا مخالف للواقع فإن هذه الطائفة لم
توجد بين طوائف النصارى، والجواب عن ذلك أنه وجد في تاريخ سعيد البطريق
الذي كان في آخر أمره بطريقاً على الإسكندرية أن فرقة من النصارى في الدحور
المقدمة كانت تعبد التثليث، فدعواهم عدم وجود هذه الطائفة بين طوائف
النصارى يطله احراف هذا العالم النصارى .

(١) سورة النعمة جود الآية ٤٤ .

(٢) سورة النعمة جود الآية ١٣ .

(٦) جاء في القرآن القصاص، فقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ وجاء فيه العفو فقال: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ الآية، والعفو والقصاص متناقضان، فالقرآن مشتمل على أحكام يتناقض بعضها ببعض. والجواب عن ذلك أن التناقض إنما يكون إذا أمرنا بالقصاص والعفو على وجه الوجوب، وليس كذلك، بل الأمر جاء بكل منهما على وجه التخيير فلا تناقض.

(٧) ورد في القرآن حكاية عن قوم مريم في خطابهم لها ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ لَوْلَا أَمْرُ سُوَيْدٍ وَمَا كَانَتْ أَمْلُكَ بِهَذَا﴾ وهذه الآية تنص على أن مريم أخت لشخص يسمى هارون، وسعلوم أن هارون أخ لموسى عليهما السلام، فيكون مريم أختا لموسى، فيكون عيسى ابن أخت موسى، فيكونان حاضرين وهذا باطل. لأن عيسى جاء بعد موسى بزمان طويل قبل إنه ألف سنة فقد أخبر القرآن بخلاف الواقع وهذا يعطل كونه روحا سماويا.

والجواب عن ذلك أن القرآن لم ينص على أن هارون الذي كان أختا لمريم، هو أخو موسى عليه السلام، فلا مانع من أن يكون لها أخ يسمى هارون وهو غير أخى موسى.

ويحتمل أن يكون هارون المذكور في الآية هو أخو موسى والمراد بالأخوة المشابهة، والمعنى يامن كانت شبيهة في العبادة والتقوى، والعلم بأحكام الدين، بهارون، الذي كانت له هذه الأوصاف. ولو قرأ ذلك المعترض قوله تعالى ﴿وَقُلْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ما أورد تلك الشبهة، فإنها تنص على أن عيسى أتى بعد جميع أنبياء بني إسرائيل، وكيف يوردون هذه الشبهة وقد ثبت أنهم لا يعرفون اسم أبى مريم، بل اختلفت أئناجيلهم في نسب المسيح عليه السلام !!

(٨) وجاء في القرآن ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمًّا قَبْلَ هَذَا﴾، وهذه الآية تدل على أنه لم يسم أحد من قبل يحيى باسمه، وهذا غير مسلم لأن يحيى تعرب (يوحانان) العبري ومعناه (الله حنون) وهذا

الاسم فهو بن البرد، سمى به كثيرون من قبل موسى، فأخبر القرآن بأنه لم يسم به أحد قبله غير مسلم.

ويجاب عن ذلك بأن المراد أنه لم يسم أحد بهذا الاسم قبله في أصل وصفه، كما جاء في أدل لفظ، ويجاب أيضا بأن السجى يطلق ببرد من الظفر الذي يستحق مثل اسمه فيكون معنى الآية لم يحمل له من قبل نظير ل استحقاق هذا الاسم، لذلك من الرحمة والشفقة، والحنان، كما قال تعالى فيه ﴿وَحَقًّا مِّنْ لَّدُنَّا وَكَانَ ثَقِيًّا﴾ وقد ورد في القرآن ﴿فَلَا حِصَّةَ وَاسْطَوْا لِعِبَادِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَأْتِكُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْإِلَهِ .

(٩) ورد في القرآن ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ وهذا الذي تفيد هذه الآية لم يوجد صدم في الكتاب للنفوس فلا قبل، والجواب عن ذلك أنه جاء في سفر العدد قوله (وكانت سحابة تربي عليهم نهارا في يوحنا من الخلة) تقول للحرس أنه لم يوجد في الكتاب للنفوس غير صحيح .

(١٠) جاء في القرآن في أصل بني إسرائيل ﴿فَصَحَّفَهُ ثُمَّ لَفَّهَ فِي الْعِصَى﴾ وهذا غير صحيح لأن السجل كان من ذهب، والذهب لا يرقى. والجواب عن ذلك أنه قد جاء في سفر التثنية (وأما أعطيتكم السجل الذي منحتموه لعلكم وأمره بالشار وضعت وطعته جيدا حتى نسم كائنات طرحت فيلوا في التبر للصغار من الجبل) فما هو جوابكم فهو جريئا، وأيضا فالمراد بالإسرائيل إلهه بالشار لإعجاب صوته .

(١١) ورد في القرآن في قصة ذي القرنين ﴿وَجَعَلْنَا قُرْبَهُ فِي عَيْنِ حَافَةٍ﴾ أي الشمس، وهذه الآية تدل على أن الشمس تقرب في نفس الأرض، وهذا غير صحيح، كما دل عليه العلم لأن الشمس لا تنب في الأرض .

والجواب عن ذلك أن القرآن لم يكن يحدد بيان حقيقة غروب الشمس وشرطها ولكنه يحرر عما يحمله ذو القرنين يسموه، ولذلك قال ﴿وَجَعَلْنَا﴾

بإشارة إلى أن غروب الشمس في الأرض كان باعتبار ما يبدو لدى القرنين، كما يقول القائل: رأيت الشمس تغرب في البحر، وقد بين القرآن في آية أخرى أن الشمس تجري في فلكها إلى أن يحصل غروب العالم، فقال ﴿والشمس تجري مسرعة﴾ أي في مسطر .

(١٢) جاء في القرآن في حكاية سجل بني إسرائيل ﴿وأصلهم السامري﴾ وهو صريح في أن السامري الذي صنع العجل كان موجوداً في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا غير مسلم، لأن السامريين الذين يسمون سامرة فلسطين لم يوجدوا إلا بعد موسى بعدة سنين، فكيف يتأق وجود واحد منهم في زمن موسى عليه الصلاة والسلام .

ويجيب عن ذلك بأن القرآن لم يصرح بأن السامري الذي صنع العجل وأصله القنع هو من السامريين المتوسمين إلى سامرة فلسطين، كما أنه لم يقدم دليل على أنه لا توجد بلدة تسمى بهذا الاسم غير سامرة فلسطين، فلا مانع من أن يكون منسوبا إلى بلدة أخرى تسمى بهذا الاسم، ويجوز أن يكون السامري نسبة لبنت رجل يسمى (شامر) بالشين المعجمة، ولما نقل من العمية إلى العربية قبل سائر بالسين المهملة، فإن المعروف أن الألفاظ التي هي في العمية بالشين المعجمة إذا نقلت إلى العربية تذكر بالسين المهملة .

وبالمهمة فالقرآن لم يصرح بأن ذلك الرجل الذي أضل القوم بصنع العجل هو من (سامرة فلسطين) ويحتمل لا معنى لهذه الشبهة .

(١٣) جاء في القرآن في شأن سفينة نوح عليه السلام ﴿واسعوت على الجودي﴾ وهذا صريح في أن السفينة استوت على الجبل المسمى بالجودي، ويحل هذا ما ورد في التوراة من أنها استوت على جبل اسمه (أرارات) .

والجواب عن ذلك أن مخالفة القرآن للتوراة لا يقتضي غلطه، بعد أن علمنا أن التوراة طرأ عليها التغيير والتبديل، وبغضاً عن ذلك فسح التوراة لبنت

مضفة في أن السبعة استوت على أروابط، فقد جاء في النسخة السريانية أنها استقرت على جبل الأكثرد الذي هو الجودي، بل نقل بعض الكتبة أن آثار الفلك وجدت على قمة الجودي، فما ورد في القرآن هو الأصح .

(١٤) جاء في القرآن حكاية عن فرعون ﴿فَأَوْقَدْ لِي مِصْبَاحًا﴾ (١٤) وقال المسلمون إن هامان كان وزيراً لفرعون، وهذا يخالف ما ورد من أن هامان كان وزيراً لآحاشو مروض ملك فارس، وهو متأخر عن فرعون بسنين، فقولكم إنه كان وزيراً لفرعون غير صحيح .

والجواب عن هذه التهمة أنه القرآن لم يصرح بأن هامان كان وزيراً لفرعون، والذي يظهر من سياق الآية أنه كان من الرؤساء الذين يسخرون الشعب في المصالح، ولو قلنا إنه كان وزيراً لفرعون فلا مانع من أن يكون وزير فرعون مسمى بهذا الاسم، ووزير ملك فارس أيضاً مسمى بهذا الاسم .

هذه هي التهمة التي وقفت عليها للنصارى والملاحدين، وقد علمت أنها ليست مستندا صحيحا يمكن اعتياده، فلا عيب بها ولا تقدر في القرآنية .

حقيقة الإيمان

حقيقة الإيمان لغة هي الأمن من التكذيب والخالفة، ثم نقل لغة إلى التصديق بأي أمر حقا كان أو باطلا، فاستعمله في التصديق مجاز لنفي، من اتصال المألوم وهو الأمن من التكذيب والخالفة، في لازمه وهو التصديق، لأنك إذا صيرت النفي في أمن من أن تكذبه وتخالفه لزم من ذلك أن تصدق.

أما في عرف الشرع فاختلف أهل الفقه في معناه هل هو فعل القلب فقط الذي هو التصديق الحقي، أو فعل اللسان الذي هو الإقرار وتطلق بالشهادتين، أو فعلهما معا، أو فعلهما ومثل الجورح من صلاة وغزوة من أصال الدين المطلوبة جرما.

ذهب إلى كل واحد من هذه الآراء فريق من العلماء:

فانصار المطلقين والأشعري والقاضي عبد الجبار، وأبو إسحق الأفراسيبي، وجههم ابن صفوان في أصح الروايات عنه، وكثيرون غيره من أهل القلب فقط، وخصوه بأنه تصديق الرسول ﷺ في كل ما جاء به مما علم بالضرورة، تصديقا جازما مطلقا، سواء كان لدليل أو لتقليد الغير، ليدخل إيمان بالتقليد.

واصطار إليه أهل اللسان فقط الكرامية وغيلان بن مسلم الدمشقي، والفضل الرافضي، لكن الكرامية قالوا إنه مجرد الإقرار باللسان بغير قصد، ولا شوط، أما غيلان بن مسلم الدمشقي والفضل الرافضي فقالا إنه فعل الدين بشرط أن يكون معه التصديق بالقلب، فإذا فقد ذلك الشرط لا يكون فعل لسان متصفا للإيمان.

واعتراف كونه فعل القلب واللسان الأشاعرة والماتريدية^(١)، لكن الماتريدية
ومحققوا الأشاعرة قالوا إن التصديق يحصل للنجاة من الخلود في النار، والإقرار
شرط لإجراء الأحكام الدينية من التوارث، والتناكح، والصلاة عليه، وخلفه
والمغفر في مقابر المسلمين، لأن التصديق الباطني وإن كان محصلا للإيمان إلا
أنه باطن عني، فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه، وهي الإقرار باللسان
فمن صدق الرسول بقلبه في كل ما جاء به كان مؤمنا فيما بينه وبين الله تعالى،
وأن لم يفر بلسانه، وقال غير المحققين من الأشاعرة أن الإقرار باللسان ركن لركن
ركن ثالث، يسقط عند الضرورة، كما إذا كان المصدق أحرس، فإنه قد سقط
عنه الإقرار أما التصديق فإنه ركن لا يحتمل السقوط.

واعتراف كون الإيمان فعل القلب واللسان وسائر الجوارح الممثلة والإيمان
مالك والشاخص وأحد والمعتزلة والخوارج.

يعد أن اتفق هذا الفريق على كون الإيمان مركبا من هذه الأجزاء الثلاثة
اختلفوا في منزلة هذه الأجزاء. فقالت المعتزلة والخوارج لابد في تحقق الإيمان
من هذه الأجزاء، فهي أجزاء أصلية لا تحصل السقوط بحال، فإذا انعدم جزء
منها انعدم الإيمان، سواء كان ذلك الجزء فعل القلب أو فعل اللسان أو عمل
الجوارح، غير أن المعتزلة قالوا إذا انعدمت الأعمال خرج الشخص من الإيمان
ولم يدخل في الكفر، فأثبتوا منزلة بين الإيمان والكفر، وهو صاحبها فاسقا.
والخوارج قالوا إذا انعدمت الأعمال خرج الشخص من الإيمان ودخل في
الكفر، أما الممثلةون والأئمة الثلاثة فقالوا إذا انعدم التصديق انعدم الإيمان
المنجى من الخلود في النار، وإذا انعدم الإقرار انعدم الإيمان المستجيب لإجراء
الأحكام الدينية دون المنجى من الخلود في النار، وإذا انعدمت الأعمال انعدم
كامل الإيمان، فالأعمال عندهم جزء مكمل لا أصل، كالملة بالنسبة للجسم،

(١) راجع في موضوع الإيمان والإسلام شرح الميرزا محمد حسين خاينوري ج ٨ ص ٢٢٢ وما
بعدها وشرح المقاصد ج ٢ ص ١٨١ وما بعدها. وشرح الفقهاء الفسحة للشيخ.

إنها وإن كانت جزءاً منه لكنها إذا انصلبت لا تعلم الجسم، وإن صار
بتمسكها مشوهاً .

نظرة في الأقوال

إذا تأملت في هذه الأقوال المذكورة ترى من بينها قول الكرامية لأخطأ له من
النظر، فقد جاء في القرآن الكريم من الآيات ما يفيد أن القمر بلسانه ولم يصدق
بقلبه كافر، وخلف في النار، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِصْحَابِهِمْ إِذَا هُمُوهَا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا هُمُوهَا
مَا مَالُوا وَمَا لَطُفُوا﴾^(١) هذه الآية وردت في حق المنافقين حاكية ما وقع منهم
نفسى فيها المنافق ككفراً. قال تعالى ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ
النَّارِ﴾^(٢) الآية وهذه الآية سقت لبيان حال المنافق في الآخرة، وأنه من
المخلدين في النار، فإن المراد من الدرك الأسفل الطبقة السفلى في دار العقاب ولا
يدخلها إلا غير المؤمن .

وحيث كان قول الكرامية بهذه المنزلة فلا داعى لذكر أدلته، فإنها لو هي من
بيت المنكوت .

وأما المحذرة والخوارج فقد كان نظرم في هذه المسألة قاصراً، حيث أخذوا
بظواهر بعض الآيات والأحاديث، وغفلوا عن الآيات النقصية للآيات التي
تمسكوا بظاهرها، ومن الأحاديث المعارضة للأحاديث التي استشهدوا بها، فقد
نظروا إلى آيات الوحد وهموها على عمومها الظاهر، فسووا بين مصبة الشرك
وباق الكبار، مثل قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْتَعِذْ بِحَبْلِ اللَّهِ

(١) سورة آل عمران الآية ١٠٦ .

(٢) سورة النساء الآية ١١٥ .

فلما عطفوا فيها ، ومثل قول النبي ﷺ « لا يزى الزانى حين يزى وهو مؤمن » الحديث وغفلوا عن الآيات الصريحة في أن العاصي بغير الشرك مؤمن مثل قول تعالى ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ﴾ وقوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا عَنكُمُ الْقَتْلَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَبَوَّءُوا لِلَّهِ تِبْيَةَ تَصَوَّحًا ﴾ لأن هذه الآيات أصحبت العاصي بغير الشرك مؤمناً ، وطالعت بالقبول ، كما غفلوا عن حديث أبي ذر رضى الله تعالى عنه ، رُضيه قال : أتت النبي ﷺ وعليه ثوب أبيض وهو نائم لم أتبه وقد استيقظ ، قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ، قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن سرق على رغم أنف أبي ذر . فإن هذا الحديث صريح في أن مرتكب الزنى مؤمن وأنه يدخل الجنة .

والمعروف أنه إذا وجد تعارض في الظاهر بين الآيات ، أو بين الأحاديث ، يجب الجمع بينها بحمل كل على معنى لا يتعارض مع المعنى الآخر ، لذلك نقول أن المعصية الدال عليها قوله تعالى ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية هي معصية الشرك ، وبني دلت عليها الآيات الأخرى معصية الكفار غير الشرك ، أما الحديث الذي تمسكت به المحرلة فالغرض منه التنفير من معصية الزنا وجعل المرتكب لها كأنه خرج من الإيمان ، ويحذف بتضى التعارض بينه وبين حديث أبي ذر ، وقد ورد في آخر حديث الشفاعة ما نصه :

(ولكن عززى وجلال وكبهاى وعظمى لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله) .

وحيث علمت منزلة هذه الأقوال الثلاثة ومصادمتها للآيات والأحاديث فطرح من بين الأقوال المذكورة .

وأما قول غير المحققين من الأشاعرة إن الإقرار ركن زائد فقد ضعفه العلماء للأدلة الدالة على أن الإيمان هو التصديق .

كذلك قول غيلان بن مسلم والفضل إن الإيمان هو الإقرار والتصديق شرط ، يطله بيان النسي للإيمان عند سؤال جليل بقوله (أن تؤمن) الحديث أما الأقوال التي لها حظ من النظر فهي قول المحققين ومن معهم إن الإيمان هو التصديق فقط ، وقول الماتريدية ومحققي الأشاعرة إنه التصديق ، والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدينية ، وقول اغنثين والأئمة الثلاثة إنه التصديق والإقرار والمصل ، على الوجه الذي سمعته في بيان مذهبهم .

وهذه الأقوال الثلاثة بحسب ظاهرها متطابقة فهل ذلك التقابل حقيقي ، وكل قول يخالف الآخر ، وله ثمرة خاصة ترتب عليه ١١١٩

قد علمت من بيان مذهب المحدثين والأئمة الثلاثة أن الإقرار إنما اعتبر لإجراء الأحكام الدينية من التوارث والتناكح وغير ذلك .

وأن الأعمال ليست جزءاً أصيلاً من أجزاء الإيمان ، ولكنها تهتد بهاملاً ونكثاً في النفس ، وعلمت من صريح مذهب الماتريدية ومحققي الأشاعرة أن الإقرار ليس جزءاً من الإيمان ، وحيث يكون الإيمان المنجى من الخلود في النار عند هؤلاء هو التصديق فقط .

وهذا لا يخالف فيه المحققون ، فإن المعروف في الشرع أن الأمور الباطنية التي تحفى لأبد لها من علامة ظاهرة تدل عليها لترتب آثارها ، وقد اشترط المحققون في كون التصديق إيماناً عدم وجود ما يتنافى من الإباء عن النطق بالشهادتين والسجود للصنم ، وإهانة المصحف ، ومن هذا يعلم أن كلام المحققين في الإيمان المنجى من الخلود في النار ، وكلام غيرهم في الإيمان المستع للأحكام الدينية . وحيث يكون الخلاف لفظياً فالكل يجمع على أن الإيمان المنجى من الخلود في النار هو التصديق والإقرار ليس جزءاً أصلياً . وكذلك الأعمال .

والذى يدلنا على أن الإيمان هو التصديق وعلى أن انعدام الإقرار لا يوجب انعدام الإيمان، وعلى أن الأعمال ليست داخلة في مفهوم الإيمان هذه الأدلة قال تعالى ﴿أَوَلَمْ تَكُفْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ وقال تعالى ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ وقال تعالى ﴿وَلَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وقال تعالى ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَزِمُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ وقال تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ وقال ﷻ (اللهم ثبت قلبي على دينك) وقال ﷻ لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله (علا شفتك عن قلبي) فهذه الآيات والأحاديث دلت على أن محل الإيمان هو القلب والذي يقوم بالقلب هو التصديق. وأيضاً فقد خاطب القرآن الكريم الناس وطالبهم بالإيمان وقد نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب من لفظ الإيمان إلا التصديق، ولم يثبت أن الإيمان نقل من التصديق إلى معنى آخر، ولو ثبت لنقل تواتراً، واشتهر المعنى المنقول إليه، لتوفر الدواعي على نقله، لأنه من ألفاظ التي يكثر دورانها على الأئمة، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه باق على معنى التصديق، وأيضاً فالكفر ضد الإيمان بدليل استعماله في مقابلته، قال تعالى ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ﴾ والكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب فكذلك ضدهما وهو الإيمان، لأن التضاد لابد فيه من اتحاد المحل .

أما ما يدل على أن الإقرار ليس داخلاً في مفهوم الإيمان فقوله تعالى ﴿إِلَّا مَن أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ فإنه يفيد أن انعدام الإقرار لا يوجب سلب الإيمان .

وأما ما يدل على أن الأعمال خارجة عن الإيمان فقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ وقوله تعالى ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ فإن العمل عطف في الآية الأولى والثانية على الإيمان، والعطف يقتضي المعاصرة، والإيمان ذكر في الآية الثالثة على أنه شرط، والشرط خارج عن المشروط .

وأما فاقصار النبي ﷺ في بيان الإيمان عند سؤال جليل له عنه على التصديق دليل على أن العمل ليس داخلا في مفهومه، ولو كان العمل أو الإقرار داخلا في مفهوم الإيمان لكان النبي مقصرا في الجواب، وكان بجي، جليل للتيسر على الناس في أمر دينهم .

زيادة الإيمان ونقصه

قال الله تعالى ﴿ لِيُزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ وقال تعالى ﴿ أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴾ وقال تعالى ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ وقال تعالى ﴿ فَأَخَشَوْهُمْ فزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ هذه الآيات أفادت أن الإيمان يزيد، وبالضرورة كل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، فالإيمان يزيد وينقص . هذا ما دلت عليه الآيات وقضت به الضرورة، والكلام بعد ذلك في أن القابل للزيادة والنقصان هو الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والعمل، أو الإيمان بمعنى التصديق فقط، قال بعض العلماء إن القابل للزيادة والنقصان هو الإيمان بالمعنى الأول فهو ينمو ويزيد بزيادة الأعمال كما ينقص بنفسها، فإن أدبت جميع الأعمال من فرائض وغيرها ولم يتعد المكلف حدود الدين التي يسها الشرع كان إيمانه إيمانا كاملا، وكان مثله مثل البيت الذي استكمل جميع مرافقه الأساسية، والكمالية، وإن أدبت بعض الأعمال دون البعض اتصف الإيمان بالنقصان، وتتفاوت مراتب نقصه تبعا للأعمال المتروكة، من حيث الفرضية والتفلية، والقللة والكثرة، وصار مثله مثل البيت الذي هدمت مكملاته جميعها، أو بعضها، مع بقاء الأجزاء الأساسية .

أما الإيمان بمعنى التصديق فقط فلا يقبل الزيادة والنقصان لأن التصديق إذا نقص كان ظنا، والظن ليس إيمانا، وحجتنا يمكن أن يقال إن الخلاف الحاصل بين العلماء في أن الإيمان يزيد وينقص مفرع على الكلام في معنى الإيمان، فمن قال إنه مجموع التصديق والإقرار والعمل، قال إنه يقبل الزيادة والنقصان، ومن قال إنه التصديق فقط قال بعدم قبوله للزيادة والنقصان، فيكون الخلاف لفظيا

وقد صرح بعض الكتّاب بذلك ، وقال بعض العلماء إن الإيمان بهذه ينقص سواء كان هو مجموع الأمور الثلاثة ، أو التصديق فقط ، أما إذا كان المراد من مجموع الأمور الثلاثة فقد علمت أن زهادته بزيادة الأعمال ، ونقصه بنقصها ، ولما إذا كان بمعنى التصديق فقط فظروا الزيادة والنقص عليه من جهة الدليل الموصل إليه ومن جهة متعلقه ومن جهة ثمرته .

بيان الأول أن الأداة تتفاوت وضوحاً وخفاءً ، ويعدنا عن الشبهة فكلما كانت واضحة بعيدة عن الشبهة قرينة من البديهة ، كان الثابت بها أشد رسوخاً في النفس ، فلا يؤثر عليه الشبهات ، ولا تمحوه الطوارئ ، وكلما كانت على الضد من ذلك كان الثابت بها قابلاً للتأثر بالشبه ، عرضة للزوال ، وأيضاً فإننا نرى تفلوتا بين ما تعددت أدلته وما لم تتعدد أدلته ، وبين ما ثبت بالمشاهدة وما ثبت بالعلم .

فالتصديق إذاً يتفاوت بهذا الاعتبار ، ومن ثم كان إيمان أئى بكر أرجح من إيمان أهل الأرض ، كما ثبت في الحديث الوارد في ذلك .

وأما تفاوته من جهة متعلقة ، وهى الأمور التى طلب منا الشارع التصديق بها ، فهناك أن التصديق بما جاء به النبى ﷺ قد يحصل على طريق الإجمال بمعنى أن المكلف إذا شاهد المعجزة الدالة على صدق الرسول في قوله أذعن بأن جميع ما جاء به النبى وما سيجىء به حق بدون توقف على التفاصيل ، وحكم الشريعة ، وقد يحصل التصديق على طريق التفصيل بمعنى أنه يصدق بالعقائد الدينية ، وأنواع المعادة مع الوقوف على الحكم التى ظهرت له ، فى كل جزئية من جزئيات الدين ، وما لم تظهر له حكمته أو لم يفهم معناه ، كالمشاهة يؤمن بأن له حكمه ، وعدم إدراكه لها جاء من قصور فهمه .

لا شك أن التصديق على الإجمال وعلى التفصيل بالكيفية المتقدمة يتفاوت قوة وضعفاً ، فإن المصدق على الإجمال لا يحد أن يتخلخل اعتقاده ، أو يحصل

منه استكار قلبي، أو لسالي، عند عجزه عن فهم حكمة التشريع في بعض الأحكام أو اشتغال القرآن على التشابه، أو تكرار قصص الأنبياء، أما المصدق على التخصيل فهو في أمن من تخلخل اعتقاده، وطرده الشك له في عقيدته.

وأما تفاوت التصديق من جهة ثمرته وهي الأعمال فواضح، إذ من المسلم به أن أثر الشيء إذا ترتب عليه كان ذلك دليلاً على حضوره وتكثفه، وبالعكس ذلك إذا لم يترتب الأثر، وبكفينا في بيان هذا ما ورد عن النبي ﷺ في شأن من ترك صلاة الجمعة مرة، وثلاث مرات، فقد جعل التارك لها ثلاث مرات منافقاً، كما جاء في بعض الروايات، أما التارك لها مرة فقد شرع له كفارة وهي التصديق بدنهار، كما جاء في رواية عنه ﷺ.

مباحث الإسلام

الإسلام صناع لغة الاستسلام والانقياد سواء كان بالباطن أو الظاهر، أما في عرف الشرع فهو ما بينه الرسول ﷺ بقوله: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة للفروضة، وتصوم رمضان^(١) فهو الانقياد الظاهري، وعلى هذا يكون الإسلام مغنياً للإيمان، لأن الإسلام هو الانقياد الظاهري، والإيمان هو الإذعان القلبي، ولا تلازم بينهما، فقد يكون الشخص مؤمناً مسلماً إذا أذعن بقلبه وصديق بالله، ولا تلكه وكعبه ورسله، وانقاد لأوامر الله تعالى ونواهيه، وقد يكون مؤمناً غير مسلم إذا أذعن بقلبه، ولم يحصل منه الانقياد الظاهري، وقد يكون مسلماً غير مؤمن إذا انقاد ظاهراً ولم يحصل منه بقلبه، فتكبر نسبة بينهم أعموم والتخصيص الصحيح: يؤمن بالله واليوم الآخر،

(١) وهو أن تكلم الناس ويصيح للقرآن، ويصيح حيث كان مضطرب إليه سبيلاً لأن ذلك لازم من حيث رسول الله ﷺ.

بقلبه واتقاد ظاهرا، وتفرد الإيمان فيمن صدق بقلبه ولم يحصل منه انقياد ل
الظاهر، وتفرد الإسلام فيمن اتقاد ظاهرا وجحد باطنا .

هذا ما يتعلق بالإيمان والإسلام من حيث بيان معناهما في اللفظة (١) ول
عرف الشرع .

أما في لغة القرآن فاستعمال كل منهما قد يكون في المعنى الظهري، وقد
يكون في المعنى الشرعي، وقد يتعلما إلى معنى ثالث، وهو مجموع التصديق
الباطني والانقياد الظاهري، والذي يعين المعنى المراد من هذه المعاني هو القرينة
الدالة على إرادته دون غيره، وإليك بعض الآيات القرآنية الواردة في ذلك :

قال الله تعالى ﴿أولئك كتب في قلوبهم الإيمان﴾ وقال تعالى ﴿وقال رجل
مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾ فالإيمان في هاتين الآيتين مستعمل في
التصديق الباطني بحق، والمعنى هنا المعنى التامير بالقلوب في الآية الأولى، تكتم
الإيمان في الآية الثانية، وقال تعالى ﴿إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات﴾ وهذه الآية استعمل فيها الإسلام في الانقياد الظاهري لأمر
الشارع، والإيمان في التصديق الباطني الحق، والقرينة على ذلك الجمع بين
الإيمان والإسلام في آية واحدة، وترتب المغفرة والأجر العظيم على تحصيلهما،
فالإيمان والإسلام في هذه الآيات استعملا في حقيقتيهما الشرعية .

وقد ورد كل منهما مستعملا في حقيقته اللفظية والمتبع للتراكيب القرآنية
يبين له أن هذا الاستعمال خاص بما إذا ذكر مع كل منهما متعلق خاص،
نعدى الإيمان إليه بالباء، والإسلام باللام، قال تعالى ﴿ومن يكفر بالطاغوت
ويؤمن بالله﴾ وقال تعالى ﴿الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله﴾ وقال تعالى
﴿وكانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون﴾ فالإيمان في الآية الأولى التصديق

(١) راجع شرح المؤلف للسيد الشريف ج ٨ ص ٣٢٢ وما بعدها، وشرح للتأليف للسيد
ج ٢ ص ١٨١ وما بعدها .

الباطنى بحق، وفي الآيات التى بعدها التصديق بباطل وقال تعالى ﴿قَالُوا لَعَنَ
إِلَهُكَ وَإِلَهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ﴾^(١) فالإسلام فى هذه الآية تعدى باللام، والجملة ثبت بنطوقها
الانقياد لله، وبمفهومها تنفى الإسلام لغير الله .

أما استعمال كل منهما فى مجموع التصديق الباطنى والانقياد الظاهرى فقد
ورد فيه آيات كثيرة، بعضها فى الإيمان، وبعضها فى الإسلام، فما ورد فى
الإيمان قوله تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مَوْجِبًا لِّعَذَابِهِمْ لَئِنْ قَالُوا لَا يَسْمَعُونَ﴾ وقوله
تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يَقُولُونَ
الصَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾^(٢) وما ورد فى الإسلام قوله تعالى ﴿وَلَا تُؤْمِنُ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ وقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَبِيعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾^(٣)
فالإيمان والإسلام فى هذه الآيات أهد منه الدين بحمله، بواسطة القرأتين المعينة
لهذا المعنى كما هو واضح .

مؤاخاة الإسلام للطفل والعلم

الدين الإسلامى الذى أرسل الله نبيه محمدًا ﷺ لنشر مبادئه وتعاليمه
يتكون فى مجموعته من أمرين: العقائد الدينية، والتكاليف الشرعية المطلوب فعلها
من صلاة، وصوم وحج، وزكاة، وغير ذلك، أو تركها من سرفه وشرب خمر،
وغیر ذلك .

والعقائد الدينية تنظم أمرين: ما يتعلق بالبارى سبحانه وتعالى، وما يتعلق
برسالة سيدنا محمد ﷺ .

(١) سورة الأنفال الآيات ٢، ٣ .

لديهم أسرار، وحسن أسلوبي، وما اعطى به من آيات البلاغة، وإذا أسكنهم بعد ذلك أن يعرضوه غيبتوا بمثله قال تعالى ﴿وإن كنتم في شك مما نزلنا على هذا فعلموا بسورة من مثله﴾ وقال تعالى ﴿لنلا يعلمون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجعلوا فيه اعتسالا كثيرا﴾^(١).

وأما التكليف القرع من حركات وحملات فإِنَّك إذا تأملت فيها، وحملت ما اشتملت عليه، من المصالح والمنافع التي تعود على الصلح لا يمتك إلا أن تجزم بأنه ليس فيها ما يناقض العقل السليم.

وقد ذكر علماء الكلام أن أول واجب على الإنسان هو النظر والتفكير لتحصيل الإحاطة بوجوده تعالى.

وقالوا أيضا إذا تعرض العقل والتفكير وجب الأخذ بما دل عليه العقل ولرجوع العقل إلى ما قضى به العقل.

وكأن الدين الإسلامي أرحم العقل، ونبيه إلى النظر في الآيات، كذلك رغب في تحصيل العلم الرفيع للجهل، لا فرق بين العلوم الدينية والدنيوية، قال تعالى ﴿ولا تقل ما ليس لك به علم﴾^(٢) أي لا تتبع ما لم يعلق به علمك فلا تقلد ولا تقل رجما بالغيب.

وقال سبحانه بشأن علم التاريخ ﴿يعرفى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين﴾ وقال في شأن العلوم العقلية مشجرا إلى الترشيب فيها: ﴿ومن الناس من يعادل في الله بغير علم﴾^(٣) وأصرح من ذلك في رغب شأن العلم. قوله تعالى ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط﴾^(٤) وقوله تعالى ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم

(١) سورة هود الآية ٨٢.

(٢) سورة الإسراء الآية ٣٦.

(٣) سورة الحج الآية ٨.

(٤) سورة آل عمران الآية ١٨.

درجات ﴿وقوله تعالى أمراً للرسول يطلب الزيادة في العلم﴾ ﴿وقل رب زدني علماً﴾ ولم يكف القرآن بالحث على تعلم العلوم، بل ذم الظن والتقليد في آيات كثيرة، منها قوله تعالى ﴿وما جمع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾ وقوله تعالى في قول النصاري في صلب المسيح. ﴿وما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾^{١١} وغير ذلك كثير.

ولخلاصة أن الدين الذي يدعو الناس إلى إعمال عقولهم ونهاتهم عن الاعتقاد على الظن، ويحثهم على تعلم العلوم بجميع أنواعها، ويحول في إثبات قضاياها على حكم العقل، لا يصح أن يشتمل على ما يناقض العقل ولا على ما يخالف العلم.

وإن قال خصومه إنه يناقض العقل، أو يخالف العلم، فمشوه قصر النظر وعدم تفهم الكتاب الكريم ومزايا الدين.

ومن الأدلة على ذلك أن كثيراً من النظريات والاكتشافات التي يزعم أنها مخالفة للقرآن، ولما جاء به الدين، لا تلبث أن تعارض بنظريات أخرى، أو بإظهار خطأ صاحبها، أو عدم فهمه للقرآن الكريم على الوجه الصحيح، فالإسلام هو الدين الذي تأخى مع العقل والعلم.

الإسلام دين الفطرة

يطلق الإسلام ويراد به الانقياد الظاهري لما جاء به نبينا محمد ﷺ من التكليف الفرعية.

ويطلق ويراد به ما يشمل الانقياد الظاهري والتصديق الباطني وهو المراد هنا،

والفطرة تطلق ويراد منها الدين، وتطلق ويراد منها الخلقة، وهو المراد هنا، فيكون معنى هذه الجملة أن الدين الإسلامي الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية، هو الدين الذي يتناسب ويتلاءم مع خلقة النوع الإنساني، وبغلبه العقل واستعداده، ويكفل مصالحه وحاجاته، ولو نظرنا إلى استعداد الإنسان وما خلق لأجله، وإلى التكاليف التي جاء بها دين الإسلام اتضح لنا أن الإسلام دين الفطرة وإليك البيان :

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وميزه عن سائر الحيوانات، التي تشاركه في الحيوانية بالعقل والتفكير، وجعله خليفة في الأرض، ليقوم بمسارها، ويخلف الحيوانات الأخرى وعوالم كثيرة، ليستعملها الإنسان في عمارة الأرض وتحصيل مصالحه، وجميع لوازم الحياة، وحيث كان الإنسان بهذه المنزلة فالدين الذي يناسبه ويتلاءم مع استعداداته هو الدين الذي يرفع شأنه، ويوقر روحه، ولا يهمل عقله، ويحفظ جسمه، وتكون تكاليفه وافية بحاجته، وتكاليف الإسلام من أصول وضوح كقابلة بذلك .

قد طلب من الإنسان أن يترفع عن عبادة الأصنام والكواكب ويجعل عبادته خالصة لله تعالى الذي خلقه وسواه، وأسبغ عليه نعمه، ويعترف بوحديته واتصافه بجميع الكمالات وتنزهه عن النقائص .

وبهذا رفع شأن النفوس الإنسانية وطهرها من عرافات الشرك، والأوهام فلا تسقط إلى عبادة الجساد والحيوان، وجعل المرجع في ذلك العقل، ففتح على النظر في الكائنات، وما اشتملت عليه من إحكام الصنع وبديع الإتيان .
وإذ هذا احترام للعقول وحيا على تأدية وظيفتها التي خلقت لأجلها .

ومن ذلك يبين أن التكليف بالعقائد الإيمانية على هذا الوجه جاء «لأنها» ومناسبا لما تقتضيه فطرة الإنسان وخلقه .

كذلك حث الدين الإسلامي على تعلم العلم سواء كان دينيا أو دنيويا

يرفع من شأنه وشأن أهله، وطلب من الإنسان أن يرفع عن التقليد واتباع
الظن، وفي هذا إرشاد إلى ما يكمله ويرفع شأنه، ودلالة على أن استعداده
يُرفع لذلك .

كذلك جاء الدين بعبادات من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك طالب
الإنسان بها، وشدد في ذلك الطلب، لأن كماله في نفسه وإقامة دعائم المودة،
والعلاقات بين أفرادها وجعله إنساناً كاملاً لا يفتقر إلا بالإتيان بهذه العبادات :
فالصلاة تركز النفس وتطهرها، وتقرب العبد من الله تعالى، والصوم يقوى
إرادته، ويحفظ صحته، وينبه إلى الحظف على أخوانه الفقراء، والزكاة الواجبة في
مال الغنى تدفع حاجة الفقير المشارك له في الإنسانية، وتجعله آمناً على نفسه،
وسالمه ومكفلاً، وجميع العبادات توصله إلى السعادة الأخرى التي يميل إليها
بمقتضى استعدادته وتفكيره .

كذلك جاء الدين الإسلامي في المعاملات باب واسع بحيث يمكن كل
فرد من أفراد الإنسان بمقتضى رغبته وميله، أن يجد طلبه وما تودده نفسه،
ويحصل مصلحته ويتفقد حاجته .

ذلك لأن الإنسان في حياته يحتاج إلى أشياء كثيرة من سكن، وملبس وغير
ذلك، وليس من السهل وجود كل ذلك في يده، فهو مضطر إلى الحصول عليه
من الغير وتحصيله بطريق النصب وظلم الغير، تأباه النفوس السليمة مخالفتها
لطبيعتها، فشرع الله له كيفية التعامل مع الغير من بيع وإجارة، ورضع وعارية،
ليسهل عليه اختيار الطريق الذي يناسب حالته وتطمين إليه النفوس .

كذلك أباح له الجمع بالطعام، ونهاه عن تناول ما يضر جسمه ويميت فكره
وحلقه .

كذلك طلب الدين من الإنسان التجميل بالأخلاق الفاضلة من الصدق
والوفاء وغير ذلك .

فلما جاء الإسلام أفاد الحركة العلمية في بلاد العرب من وجوه متعددة:

«١» جاءت تعاليم هذا الدين صالحة لجميع الناس في جميع الأزمان والأمكنة، فكانت وظيفة الرسول وخلفائه من بعده، القيام بنشر تعاليمه لعامة الناس، ومن لوازم ذلك وجود من يقرأ ويكتب، فيمكن للعالم بالقراءة والكتابة، أن يكتب آيات القرآن ويتلوها على من لم يعرف، كما حصل من خباب بن الأرت مع أخت عمر بن الخطاب، فإنه ذهب إليهما معه صحيفة فيها آيات من سورة طه فكان يقرأها عليهما، وقد ورد أن النبي ﷺ في غزوة بدر جعل فداء بعض الأسرى الذي يكتبون تعليم عشرة من صبيان المدينة الكتابة، بل حث النبي ﷺ بعض أصحابه أن يتعلموا لغة غير اللغة العربية لما رأى الحاجة داعية إلى ذلك، فقد روى البخاري أن النبي ﷺ أمر زيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود، وقراءتها، وتعلم اللغة السريانية، ومن ذلك يعلم أن القيام بنشر تعاليم الدين الإسلامي كان داعياً إلى تعلم القراءة والكتابة واللغة المخالفة للغة العربية.

كذلك لما اتسعت الفتوحات الإسلامية وكان المنصر الغرب هو الحاكم والقائم بالشؤون، كان لا غنى له عن تعلم القراءة، والكتابة، كى يتأق له ضبط معاملات الناس مع بعضهم، وانتشار الإسلام ودخول الناس فيه من غير العرب كان من البواعث هذا الفريق على تعلم اللغة العربية، لينتموا آيات القرآن والأحاديث، حتى يعرفوا ما يلزمهم منهم ودينهم ففصدوا التحري.

ومن هذا أيضاً يتبين أن للإسلام أثراً كبيراً في نفع العلوم الشرعية

«٢» طالب الإسلام محتضيه بحقائقه، وجهادات، ومعاملات، وأخصر بأخلاق فكان داعياً للتحول على التذكير في تلك التعلّمات المذكورة، فرفع المستوى الفعلي^(١) من الانحطاط الذي لا يناسب استعداد النوع الإنساني.

(١) مكثا ردت الكلمة إلى السبعين المطبوعين، وأعتقد أن فيها خطأ مطبعياً وتصحيحاً.

كذلك جاء القرآن الكريم متضمنا أحوال الأنبياء مع أممهم، ففصر عليا
خير نوح وإبراهيم، وصالح وهود، ويونس وموسى، وعيسى عليهم السلام، مع
أممهم بإطباب نارة، وإيجاز نارة، في أسلوب يحمل النفوس على الاستزادة من
أخبارهم، وتعرف ما عند الأمم الأخرى، فكان ذلك متقا لعقول المسلمين
ومؤدبا إلى توسيع مداركهم، والتطلع إلى زيادة التفكير والاستمرار فيه .

وجاء القرآن الكريم أيضا مشتملا على أحكام الأحوال الشخصية، والشؤون
المدنية، والجنائية، فكان أساسا اتخذته المحققون مرجعا لهم، يستطيعون من
أحكام الحوادث التي اقتضتها مدنية المسلمين، وحضارتهم، وغير خفي أن هذا
يحمل الراغب في استنباط الأحكام على تعلم العلوم التي تؤهله للاستنباط

« ٣ » سلك القرآن الكريم في الدعوة إلى الإيمان بالله وصفاته، من علم
وقدرة ووحداية مسلكا حرك العقول وحثها على التفكير، فدعاها إلى النظر في
الكائنات وما اشتملت عليه من الأسرار، فكان لهذا أثر كبير في نمو العلوم
الكونية، وفي ترقية الحياة العقلية، قال تعالى ﴿ أو لم ينظروا في ملكوت
السموات والأرض وما خلق الله من شيء ﴾ وقال تعالى ﴿ فلينظر الإنسان إلى
طعامه أنا صيبنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شققا . فأنبتنا فيها حبا . وعنا
وقضيا . وننمونا ونخللا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم
ولأنعامكم ﴾ وقال تعالى ﴿ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل
والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ﴾ وقال
تعالى ﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴾

(١) سورة عبس الآيات ٢٤ وما بعدها

(٢) سورة آل عمران الآيات ١٩٠ تبييه بعدها

(٣) سورة المزمل الآية ٢٢ هـ

وغير خفى أن الدين الذى يرشد الإنسان إلى تعلم العلوم، واستعمال العقول،
 وتفكيرهم فى الكائنات وما اشتملت عليه من الخواص والأشياء . لا يؤخر العقل
 البشرى، بل يرفقه إلى المستوى الذى يناسب استعداده .
 فالإسلام لا يؤخر العقل البشرى .

بيان أن الإسلام الفضل الأديان

منذ سكن آدم عليه السلام الأرض، ووجد له أولاد، احتاجوا للتعامل مع
 بعضهم، والله تعالى بتعهد بنيه من وقت لآخر بسى يرسله إلى طائفة منهم،
 يرشدهم إلى التعامل بأحكام، تكفل مصالحهم بحسب العرض الذى وجدوا
 فيه .

استمر الأمر هكذا إلى أن أرسل الله نبيه محمدا ﷺ إلى الناس كافة، مدين
 صالح لجميع الأزمنة والأمكنة، ناسخ للأديان السابقة عليه .

هذه الأديان السابقة على الدين الإسلامى ليس بين أهدبنا من الكتب
 والتواريخ ما يبين تكاليفها الفرعية، ما عدا شريعة موسى وعيسى عليهما السلام،
 فإن كتب العهد القديم تبين تعاليم الديانة اليهودية، وكتب العهد الجديد تبين
 تعاليم الديانة المسيحية، فإذا أردنا أن نعمل مقارنة بين الدين الإسلامى وغيره
 من الأديان، فلتكن بينه وبين دين اليهود ودين النصارى، حيث يوحد من
 الكتب الممول عليها عدد أهل الديانتين ما يعلم منه أحكام هاتين الديانتين .

والمفاضل بين دين الإسلام وغيره إنما هو باعتبار الدبانات فى ذاتها، بقطع
 النظر عن كون بعضها نسخ، أو لم ينسخ، أما إذا نظرنا إلى أن جميع الأديان
 المخالفة للدين الإسلامى قد نسخت، فلا معنى للمفاضل بين ناسخ ومنسوخ،

لأن نسخ اللاحق للسابق إنما كان لمصلحة اقتضته بالعمل^(١) به متعين، وهو الأفضل بلا نزاع.

وإن لذكر لك كلمة موجزة في بيان أحكام من دين اليهود، وأحكام من دين النصارى، لتقارن بينها وبين الدين الإسلامى، ومن ذلك يظهر لك أن دين الإسلام أفضل الأدیان.

دين اليهود

كان قوم موسى مستعبدین للفراعنة، فنشأ عن هذا الاستعباد ضعف الضمائر والعرائم، كما هو الشأن في ذلك، ومثل هؤلاء الذين ضعفت ضمائرهم لا يبيرون داعى الله بسهولة، فلا يناسبهم إلا الشدة.

لذلك ترى بين صفحات التوراة من التكاليف والزواجر ما يصعب الخضوع له.

فقد جاء في سفر اللاويين (من عمل يوم السبت يقتل قتلاً) وجاء أيضاً (الجمل نجس لا تأكلوه والأرنب كذلك من لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا إنها نجسة لكم) وجاء في سفر الخروج (من سب أباه أو أمه يقتل قتلاً).

وجاء في سفر العدد «إذا مان إنسان في خيمة فكل من دخلها أو كان بها يكون نجساً سبعة أيام، وكل إناء مفتوح فإنه نجس، وكل من مس قراً أو عظم إنسان يكون نجساً سبعة أيام».

ونقل الفخر الرازى في تفسيره أن الصلاة في دين اليهود كانت محسنة لـ

(١) هكذا ورد البحر في المطبوعتين، وأعتقد في الكلام خطأ مطبعياً، والصواب: كان لمصلحة اقتضته، والعمل به متعين... الخ.

الروح والذلة، وكان الواجب في الزكاة عندهم بيع ما يملكه الإنسان، ولا تحلى
للغنى بل تحرق، وكان الثوب إذا تجس لا يظهر إلا بقطع موضع النجاسة،
وكان الواحد منهم إذا نسي شيئا مما كلف به جعلت له العقوبة في الدنيا، وإذا
ليكب خطيئة عولب بتحريم بعض أنواع الطعام التي كانت حلالا له، وكانت
العوبة عندهم بقتل النفس .

دين الصاري

جاء عيسى عليه الصلاة والسلام والناس قد سموا نفل التكاليف فبينها
وتفسموا في اللذات والشهوات، فطالبهم بالانقطاع إلى الملكوت، والضو
والصلح، والزهد في الحياة الدنيا ولذاتها، فقد جاء في إنجيل (متى) أن عيسى
قال يوما لأتباعه (سمعتم أنه قيل عين بعين، ومن بمن، وأما أنا فأقول لكم لا
تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن
يخلصك وتأخذ ثوبك، فترك له ردائك، ومن سخرك ميلا واحدا فإذهب معه
ميلين) .

وجاء فيه أيضا (مرور جمل في ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غن في
ملكوت الله، لا تقدروا أن تخدموا الله والمال، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا،
ولا تهنموا بما للحد، فإن الله يهتم بما لنفسه) وجاء في إنجيل (متى) ما يفيد أن
عيسى حث على الرهبانية وترك الزواج مع أن في ذلك قطع السبل البشرية نقدا.
قال (يوجد خصيان نخصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات، من استطاع أن
يقبل فليقبل) .

فشرعة موسى فيها من التكاليف الشديدة ما يؤدي إلى الخروج عليها ونبذها
وشرعة عيسى فيها ما يدعو معتنقها إلى احتقار الدنيا، والصد عما فيها من
عمران .

أما الدين الإسلامي فهو الدين الوسط الجامع لحقوق الروح والجسد،

ومصالح الدنيا والآخرة، ولا حرج فيه ولا عسر، ولا إرهاق، ويظهر لك هذا
بذكر نبذة يسيرة.

دين الإسلام بالنظر إلى التكاليف الفرعية يحصر في أمرين:

معاملة العبد مع ربه، ومعاملة العباد مع بعضهم.

والنوع الأول يعرف بالعبادات والتأثر^(١) بالمعاملات. أما النوع الأول،

فقد كلف الله تعالى العباد بحسب طاقتهم مع اشتغال التكاليف على مصالح تعود
على العباد.

كلفهم بالصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، في أوقات محدودة على وجه لا
يمنعهم من السعي في أمور دنياهم، فضلا عن ذلك فهي نوع من الرهانة
التي تعود على البدن بالفوائد الجمة، مع ملاحظة أنها مسبقة بوضوء، هو عبارة
عن غسل الوجه والأيدي، والأرجل ومسح الرأس، وهذا يبعد إلى الإنسان ما
فقدته من النشاط، هذه الصلاة يؤديها من قيام إن قدر، وإلا فمن قعود إن
استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلفهم بالصوم شهرا في العام، ليدركوا
قيمة الأثم الذي يلحق الفقير الجائع، فيعطفوا عليه، ولتخف تلك الرطوبات
التي تمكنت من أجسامهم طول العام، بشرط القدرة وعدم المشقة.

قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لعلكم تتقون﴾. أي أها ما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على
سفر فعدة من أيام أخر^(٢) كلف الفنى بالزكاة نسبة ربع عشر ما يملك

(١) فكما رجوت الكلمة (وتأثر بالمعاملات) في النسختين المطبوعتين وأعتقد أنه حـ
مطبع، والصواب (وتأثر بالمعاملات).

(٢) يتعبد بالنوع الأول من العبادات. بخلاف النوع الأول في العبادة السابقة فيفقد
الشرعية مطلقا: خدمات ومعاملات.

(٣) سورة البقرة الآية ١٨٢ وما بعدها.

وأمره بذمها للفقير ، وبذلك يأمن على نفسه ، وماله من تعدى الفقير عليه ،
فيزيل الحسد والحقد من النفوس .

كلف المستطيع بالحج ليحصل التعارف بين المسلمين ، والوقوف على أحوال
بعضهم ، والتشاور فيما فيه مصلحتهم ، في ذلك الموقف الذى يذكرهم بالوقوف
بين يدي الله سبحانه وتعالى في المحشر ، ولم يجعل لهم العقوبة في الدنيا بالمسح
أو الإغراق .

يقبل التوبة من المؤمن بمجرد الندم والعزم على عدم العود وعفو المظلوم عن
الظالم إن كان الحق للبعد .

لم يكلفه في تطهير ثوبه من النجاسة بقطع موضعها ، بل اكتفى بسل
موضعها ، أو مسحها ، أو جفافها ، على حسب ما هو مبين في كتب الفروع ،
وأباح للإنسان الزينة والتنع بالطيبات من الرزق بدون إسراف قال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْهَا مِنْ هَاهُنَا وَلَا تَسْرِفْ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴾ (٢) وجاء في الأحاديث الصحيحة نهي المسلمين عن الغلو في العبادة ،
ومن الرهبانية ، وعن الخطأ ، وأمرنا بالسمي في تحصيل الدنيا ، قال تعالى ﴿ وَابْتَغِ
لِهَا آثَارَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (٣) .

أما النوع الثاني وهو معاملة العباد مع بعضهم ، فقد شرعه الله تعالى
موسماً في طريقه ، من بيع ، ورهن ، وإجارة ، وإعارة ، على وجه قاطع لمنازعة

(١) سورة الأعراف الآية ٣١ .

(٢) سورة الأعراف الآية ٣٢ .

(٣) سورة القصص الآية ٧٧ .

المباد مع بعضهم، كفيل بمصالحهم، وسوى فيه بين الفنى والفقر، وبين المسلم واللى، فيقتصر من الفنى للفقر، ومن المسلم للذى، وأوجب عصمة دم الذى وماله كالمسلم .

وغير ذلك فقد جاء الدين حاثا على الإحسان إلى الوالدين، واليتيم، والمجان، ومعاملة الزوجة بالحسنى، والوفاء بالمعهد، مشددا التكبر على الظالم لغيره، بإزهاق روحه أو أخذ ماله، أو تعد على عرضه، أو تكلم فى حق أخيه المؤمن بما يكرهه .

إذا نظر المصنف إلى هذه التكاليف والتعاليم، وقارن بينها وبين ما جاء فى الأدبان السابقة أدرك أن دين الإسلام هو الدين الذى جمع كلاما يحتاج إليه الإنسان فى نفسه ومع أهله، وجاره، فى حضره وسفره، فى صحته ومرضه .

وهو الذى أوضح للإنسان سبيل العمل على وجه لا يُلحق به مشقة، ولا عسر، وهو الذى أعطى للإنسان حفظه فى الحياة الدنيا، على وجه يتفق مع المصالح، فليس فيه عسر ولا حرج، فهو الدين الوسط، وخير الأمور أوسطها قال تعالى ﴿يَهْدِي اللَّهُ لَكُمْ السَّبِيلَ وَلَا يَهْدِي اللَّهُ لَكُمْ السَّبِيلَ﴾^(١) وقال تعالى ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٢) وقال تعالى ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسَهَا إِلَّا وَرِثَتِهَا﴾^(٣)

(١) سورة البقرة جزء الآية ١٨٥ .

(٢) سورة الحج جزء الآية ٧٨ .

(٣) سورة البقرة الآية الأخيرة .

بيان مزايا الإسلام

(فيما يتعلق بالحالة الخلقية للفرد، وحالة الأسرة والمجتمع.)

دين الإسلام هو التعالم التي جاء بها نبينا محمد ﷺ إلى الناس كافة، يطلب منهم اعتناقها، ليحصلوا على السعادة الدنيوية والأخروية، فأمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، ورغبهم في التخلق بالصفات الحميدة، ونهاهم عن الانصاف بصددها، فكان له أثر حميد في حياة الفرد، وحياة الأسرة، وحياة المجتمع.

أمرهم بتوحيد الإله وقصر العبادة عليه، وعدم الشرك قال تعالى ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا﴾ وقال تعالى ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ وبذلك رفع شأن النفوس، وطهرها من خرافات الشرك والأوهام، فأنكشف لها أن النفوس لإنسانية لا ينبغي أن تتجه إلى عبادة الجساد، أو الحيوان، وإن كلها في الخضوع للإله الخالق، المدير للعالم دون سواء، وأمرهم بالصلاة في أوقات محدودة، كي يتوجه العبد إلى ربه يشكره على نعمته، ويطلب منه المعونة والمساعدة.

فأحدث ذلك أثرا حميدا في النفس هو مرافقته لله تعالى وخشيته، فلا يجرؤ على ارتكاب محرم، قال تعالى ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ وطلبهم بالصيام الذي يعود الإنسان على الصبر، وضبط النفس، وقوة الإرادة، واحتئال المشاق، وطلبهم بالزكاة، التي إذا قام الإنسان بها أحدثت فيه خلق الإحسان والرحمة بالضعفاء، وطهرت قلب الفقير من الضمان والأحفاد على الأغنياء، وأمرهم بالحج، الذي يطوف بالبيت الحرام فيه الغنى مع الفقير، فيذهب عن الغنى الغرور بمروته، ويحذر الفقير بأن زخرف الحياة باطل فريضة نعمته، ويحذر الجميع بأن المال لا أثر له في اكتساب الفضل، وأن التفاضل إنما يكون بالتقوى، كما دل عليه قوله تعالى ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاهم﴾

كما أن هذه المأمورات أثرها جيداً في النفس، كذلك للالتناء عن المحرمات أثر
كبير في تهذيبها، فحرم المحرم لحفظ العقل من الفساد، والجسم من التهدم،
وحرم المفارقة لحفظ كرامة الشخص، وماله، وحرم القتل وأكل أموال الناس
بالباطل، والنية، وكل ما يؤذى الغير، ليأمن الناس من وفور العداوة والبغضاء
بينهم .

وإذا علمت على الإجمال أن للدين الإسلامي ذلك الأثر و تهذيب
ثغور، فاعلم أن أثره في حياة الفرد أنه يجعله إنساناً كاملاً، ويحصل له حياة
طيبة، فتنى اجتناب الفرد المحرمات فلم يتناول مسكراً، ولم يفتك بعرض، ولا
نفس، تمتع بصحة الجسم، وأمن من نقل الأمراض إليه، وحقق دمه، وسر
حافظ على العبادات المطلوبة منه، وأداها كما طلبت، نال الجزاء الأول عند ربه،
وعظم أمره في نفوس الناس، ومنى عمل وسعى في طلب الرزق كما أمر الله تعالى
تمتع بمزة النفس، وإذا كان رحيماً بالضعفاء متواضعاً، صميحاً جواداً، يغطي المال
مع حبه لمستحقه، أميناً في عمله، صادقاً في قوله، صابراً عند الشدائد، تمتع
بمحبة الناس له، وحفظ لنفسه مكانة، يسمو بها على غيره، قال تعالى ﴿من
عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنصنع له حياة طيبة ولنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾ .

وأما أثر الدين في حياة الأسرة فهو اجتئاع شملها وانتظام أمرها، وبذلك تعيش
في أرواح عيش وأمن .

لوجب الشارع على الزوج الإنفاق على زوجته وإسكانها بالمعروف، ونهأ
عن مضارها، كما أوجب عليها حقوقاً لزوجها، من المحافظة على ماله، وشؤون
معيشتها، وعدم بخلته، ولوجب عليهما القيام بتربية الأولاد تربية حسنة، صالحة
حتى ينشأوا كاملين صالحين، ولوجب على الأولاد أن يحسنوا بوالديهم .

لا شك أنه متى قام كل واحد من أفراد الأسرة بما طلب منه، وحافظ على

حقوق **خبر** من أفرادها، اجمع عملها وانتظم أمرها، والمشاهدة أقوى دليل على ذلك .

وأما أثر الدين في حياة المجموع فهو تهذيب الأمة، ورفها وقربها، واتساع سلطانها، ودوام عزها .

كما أوجب الدين على كل فرد حقا لأهله، وعشيرته، أوجب عليه حقرا لأئمة، فأوجب عليه أن يحترم أعراض الناس جميعا، وأنفسهم، وأموالهم، فنهاه عن الزنا وقتل النفس، وأخذ مال الغير بطريق غير مشروع، وطلب من كل فرد أن يعاون الآخر ويساعده، وطلب من الكبير أن يرحم الصغير، ومن الصغير أن يوفى الكبير، وطلب من الولاة أن يحكموا بالعدل، وأن يقيموا الحدود التي حياء بها القرآن الكريم .

فإذا قام كل إنسان بما يطلب منه في خاصته، ومع أسرته، ومع الأمة، نكون من تلك الأفراد مجموع وإن تعددت أفرادها، فقد توحدت وجهته، وطريقته، فلا تحاسد، ولا تباغض، ولا ضرار، وبذلك يكون الأثر الذي أحدثه الدين في تلك الأمة من أفضل الآثار، وهو ارتقاؤها، واتساع سلطانها، ودوام عزها، فللدين الإسلامي مزايا تعود على الأفراد، والأسرة، والمجتمع بالسعادة .

ما يرتكبه بعض المسلمين

مخالفين فيه لتعاليم الدين الإسلامي ليس حجة على الدين .

نظّر قاصرو العقول، والكابرون، إلى الأعمال التي بأن بها بعض معتنقي الدين الإسلامي، فرأوا منهم خلفا في الوعد ونقضا في العهد، وتفرقا في الكلمة، وتباغضا وتحاسدا، وحقدا على بعضهم، وسفك دماء معصومة، وعتك أعراض محترمة، وظلما لبعضهم، وأكل أموال بعضهم بالباطل، وكذبا في القول،

وملا إلى البطالة والكسل، وتركوا للصالحين والإحسان، وملا إلى التعلق بالخرافات،
فاحتقروا دين الإسلام لا يلبب النفوس، ولا يكفل مصالح الناس، وأن ما
يذهب للسلوك من أن دين الإسلام هو دين الفطرة، وأنه مهذب للنفس
كامل بالمصالح غير مخرج، وجعلوا عمل هذا الفريق من أهله حجة لهم، فيما
يقولون، ولو تأملوا قليلا ما اجتروا على ذلك القول في أى دين من الأديان
السلوة .

الأديان السامية هي الشرائع التي جاءت بها الرسل إلى الأمم، بواسطة
الروح من الله تعالى، لصلحة الأمم، وسعادتها، ودين الإسلام دين سماوى جاء
به سيدنا محمد ﷺ إلى الناس كافة، لتلك الغاية، وهو ما دل عليه القرآن
الكريم والسنة الصحيحة، فإذا أردنا معرفة قواعده وتعاليمه فلننظر في القرآن
الكريم، والسنة الصحيحة دون سواهما .

القرآن الكريم دعا الناس إلى التوحيد والترفع عن عبادة الجهاد والحيوان،
وكل أنواع الشرك قال تعالى ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ ﴿ وإلحكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ دعاهم إلى المحافظة على الأنفس من التعدى
عنها، قال ﴿ النفس بالنفس واليمين باليمين ﴾ ﴿ قد حسر الذين قتلوا
أولادهم سفها بغير علم ﴾ ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ دعاهم إلى المحافظة
على حق الملكية فقال ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ﴿ والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ﴾ ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
إلى أهلها ﴾، دعاهم إلى المحافظة على الأعراض فقال ﴿ ولا تفروا الزنا إنه كان
فاحشة وساء سبيلا ﴾ ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة ﴾
﴿ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ﴾، دعاهم إلى المحافظة
على عقولهم فقال ﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ دعاهم إلى الجاهلية وحسن المعاملة،
والأدب، فقال ﴿ وإذا حيمم بعتية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾، ﴿ ادفع

بالتى هى أحسن ﴿ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ﴾
 ﴿ لا تلخلوا يوترا غير يوتكم حتى تساننوا وسلموا على أهلها ﴾ ، دعاهم
 إلى الصبر عند الشدائد فقال ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ دعاهم إلى
 الصدق قال ﴿ وكونوا مع الصادقين ﴾ نهاهم عن الكذب والتفادى فقال
 ﴿ وبل لكل أفاك أثيم ﴾ ﴿ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ﴾ دعاهم
 إلى العدل والإحسان فقال ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ دعاهم إلى
 التعاون على البر فقال ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ دعاهم إلى العطف على
 المحتاجين بالجلود وبذل المال ، فقال ﴿ وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ﴾
 ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ﴾ دعاهم إلى العفو والصميم ، فقال ﴿ فمضى
 عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ ﴿ ولا تسئروا
 الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن ﴾ دعاهم إلى التواضع ونحو الكبر
 والخيلاء فقال ﴿ ولا تمش فى الأرض مرحا ﴾ ﴿ إن الله لا يحب من كان مختالا
 فخورا ﴾ دعاهم إلى الرفق باليتامى وحفظ أموالهم فقال ﴿ فأما اليتيم فلا
 تقهر ﴾ ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا
 وسيصلون سعيرا ﴾

دعاهم إلى تحريم عقولهم من رقة التقليد ، والعمل بالظن ، فقال ﴿ ولا تقف
 ما ليس لك به علم ﴾ ﴿ إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ﴾ دعاهم إلى الأتقاء
 والمساواة ، وجعل كل المسلمين أمام التكليف وأمام الحقوى سواء .

لا فضل لعربى على عجمى ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى قال ﴿ إنما
 المؤمنون إخوة ﴾ ﴿ يأتيا الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
 وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ وقال ﷺ « المسلم أخو
 المسلم »

هذه هى قواعد الدين الإسلامى التى جاء بها القرآن الكريم ، ودلت عليها
 السنة ، وأدركت العقول السليمة حسنها ، ولا يشك عاقل و أن هذه التعاليم إذا

عمل الإنسان بها كفلت له السعادة في الدارين، وهذبت نفسه، ورفعتها إلى المستوى اللائق بها، وقد جرب هذا العلاج في صدر الإسلام فأثنى بشكره الطيبة، فإن العرب لما خضعوا للعالم الإسلامية وعملوا بها كما طلبت انتقلوا من فساد إلى صلاح، ومن تفرق إلى اتحاد، ومن ذل إلى عز، ومن تباعض إلى تألف، ومن ظن إلى يقين، فاعتنقت النفوس من الخضوع لغير الخالق جل وعلا، وحقت الدماء، وحفظت الأعراض من التعدي، وتعاون أفراد المسلمين مع بعضهم، واتسعت فتوحاتهم، وحضعت لهم الأمم الأخرى، فالدين الإسلامي يسمو عن أن ينسب إليه شيء مما فعله ذلك الفريق المنتسب إليه .

وكل ما في الأمر أن بعض المنتسبين إلى الدين الإسلامي حادوا عن تعاليمه فعملوا شائره، ونعدوا حدوده، وأهملوا عقولهم، ووقفوا جامدين، وانغمسوا في اللذات والشهوات، فأصبوا بما حل بهم، سنة الله في خلقه لا تبدل ولا تتغير، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا يُقِيمُ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ﴾ .

ولو تمسكوا بتعاليم الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم، والسنة الصحيحة لكان حالهم كحال أسلافهم، الذين كانوا في صدر الإسلام من عز ومنعة، واتساع سلطان، وتهذيب نفوس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للتمسك بدينهم حتى لا يكونوا حجة عليه .

(التقليد في العقيدة الإسلامية وحكمه)

التقليد هو اعتقاد مضمون قول الغير اعتقاداً جازماً بلا دليل، فيكون معناه في العقيدة الإسلامية بالنسبة للباري اعتقاد وجوب القدرة أو أي صفة من صفات الكمال لله تعالى اعتقاداً جازماً، اعتمد فيه المعتقد على قول من قلده من غير أن يعرف الدليل .

وحكم هذا التقليد من حيث كونه كائناً في تحقق الإيمان المطلوب شرعاً أو غير كاف في تحققه، يحتاج إلى تحرير محل النزاع.

لذلك نقول أجمع العلماء على أن من اعتقد أركان الدين وأصوله تقليداً، واعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة على معتقده، وقال لا آمن من ورود شبهة نفس ما اعتقدت فهو كافر، وهذا لا يدخل في مفهوم المقلد الذي هو موضوع كلامنا، كذلك أجمعوا على أن المقلد في الإيمان يعامل في الدنيا معاملة المسلمين، من الدفن في مقابرهم، والصلاة عليه وخلفه، وغير ذلك، ومحل كلامنا هو المقلد المعتقد قول الغير اعتقاداً جازماً ولا يجوز ورود شبهة.

هذا النوع اختلفوا في إيمانه، هل هو معتبر في الآخرة، أو غير معتبر قولاً، وسنرى هذا الخلاف على خلاف آخر في وجوب المعرفة والنظر، فذهب غير الجمهور من العلماء إلى أن المعرفة، وهي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل ليست واجبة على المكلف، وكذلك النظر المؤدى إليها، بل هي منسوبة، والنظر شرط كمال للإيمان لا شرط صحة، وبناء على هذا قال ذلك الفريق إن إيمان المقلد معتبر في الآخرة، وصاحبه ليس فاسقاً من هذه الجهة، لأنه وإن ترك المعرفة والنظر ليس بتارك لواجب، وإنما ترك أمراً مندوباً. ولما كان هذا القول مصادماً للإجماع على وجوب المعرفة، وإجماع أهل السنة والمعتزلة على وجوب النظر، وليس له سند يعتد به، فالواجب صناعة عدم الاشتغال بذكر شبه التي استند إليها، وقال بعض العلماء إن هذا القول من أقوال المتبعة.

وذهب جمهور أهل العلم من المتكلمين وغيرهم إلى وجوب المعرفة والنظر. واستدلوا على وجوب المعرفة بما نقل من إجماع المسلمين على وجوب معرفته تعالى، وعلى وجوب النظر بما ورد من الأمر به في القرآن الكريم في آيات كثيرة، والأمر إذا أطلق يبادر منه الوجوب، وبأن النظر مقدمة للمعرفة وهي واجبة، فتجب مقدمتها، وقد أجمع أهل السنة والمعتزلة على وجوب النظر، والخلاف بينهم إنما هو في كون وجوبه بالشرع أو بالعقل، ويعد أن اتفق الجمهور على

وجوب المعرفة والنظر، اختلفوا هل الوجوب وجوب أصول حتى إن الإنسان إذا
أحل بذلك الواجب بتعمد إيمانه، أو وجوب فروع حتى إن الإخلال بهما يكفر
معمية فضيلة للفسق الذي هو دون التكفير .

فذهب فريق إلى الأول وذهب فريق آخر إلى الثاني .

استدل الفريق الأول القائل بوجوب المعرفة وجوب أصول بأن حقيفة الإيمان
المطلوبة هي التصديق والإدعان عن دليل، فالدليل لا بد منه في تحقق الإيمان
سواء اعتبرته شرطاً من الإيمان أو شرطاً فيه، والشئ لا يتحقق بدون شرط
وشطره، فالإيمان لا يتحقق بدون الدليل، فإيمان المقلد ليس هو الإيمان
المطلوب، وحيث كانت المعرفة واجبة وجوب أصول، بمقتضى هذا الدليل،
والنظر مقدمه فلا يكون أقل منها، فيكون شرطاً في صحة الإيمان .

واستدل الفريق الثاني القائل بوجوبها وجوب فروع بدليتين . الأولى . أن
المقلد مأثور بالإيمان، وقد بين النبي ﷺ الإيمان بقوله (أن تؤمن بالله
وملائكته) الحديث . فذكر التصديق مجرداً عن الدليل، فإذا أتى به المكلف مجرداً
عن الدليل يكون آتياً بالإيمان المطلوب .

الثاني : أن النبي ﷺ كان يعتبر من صدقه في جميع ما جاء به مؤمناً ولا
يشتغل بتعليمه من الأدلة العقلية في المسائل الاعتقادية مقدار ما يستدل به
المستدل وينظر به المحصور ويدفع به الشبه .

كذلك قبل سيدنا أبو بكر الإيمان من أهل الردة، ولم يعلمهم الأدلة التي
يصبرون بها مستبشرين من طريق العقل، كذلك قبل سيدنا عمر رضي الله عنه
هو وعمله، لما فتح سواد العراق إيماناً من كان بها، من الرط والأنباط وما
صنفان من الناس عرفوا بضعف الإدراك وبلادة الفهم، ولم يكن لهم من دنياهم
سوى الاشتغال بالزراعة، وطرقها، ولم يكلفهم بالاستدلال العقلي، فعمل النبي
ﷺ والخلفين من بعده، دليل على أن إيمان المقلد صحيح معتبر، ولا

لأعرضوا عن قبول إسلام الذين صدقوا من غير دليل، أو كلفوا من يعلمهم
بحقيقة الحاجة والاستدلال، لكنه لم يقع، فدل على أن إيمان المقلد صحيح، وإن
كان مقصرا في تحصيل المعرفة فيكون عاصيا بتركها، ولا يخرج من الإيمان .

وهذا المريق القائل بوجودها وجوب فروع يختلف في أن ذلك الوجوب يعم
جميع المكلفين أو يختص من كان أهلا للنظر، فقال البعض بتعميم الوجوب على
من كان أهلا ومن لم يكن أهلا، ويظهر أن صاحب هذا القول يرى وقوع
التكليف بالجمال، فلذلك عسم الوجوب، وقال البعض إن الوجوب خاص بمن
كان أهلا للنظر لأن التكليف يعتمد القدرة، وعدم الخوج قال تعالى ﴿ لا
يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾، وقال تعالى ﴿ ما جعل عليكم في الدين من
حرج ﴾ فلا يصح أن يخاطب من لم يكن أهلا للنظر بالمعرفة والنظر، لعدم
القدرة ولزوم الحرج .

ولقائل أن يقول إذا صح الاستدلال على عدم وجوب المعرفة وجوب أصول
يقول النبي وأصحابه الإيمان من الناس بدون مطالبته بالدليل، فهو لا يثبت
أنها واجبة وجوب فروع، لأنها إذا وجبت وجوب فروع فالداخل في الإيمان
مطالب بها، كما يطالب بالصلاة والصيام، فسكوت النبي وأصحابه عن المطالبة
بها والاكتفاء بالإيمان الجبرد عنها إقرار على المعصية وهو لا يجوز .

ويعد جدا أن كل من اعتنق الإيمان في زمن النبي وأصحابه لم يكن أهلا
للتنظر والمعرفة .

فالظاهر أنها واجبة وجوب أصول ولكن الواجب هو الدليل الإجمالي، وهو
متحقق عند جميع عوام المسلمين .

وغاية الأمر أنهم عاجزون عن التعبير عنه، وعن تفصيله، وهذا لا يضر
فيحمل قبول النبي وأصحابه إيمان الناس بدون مطالبته بالدليل، على أنهم
علموا من حالهم معرفتهم بالدليل الإجمالي، وهو كاف في الإيمان بالإجماع .

عقائد العوام وما فيها من دخل

وما طرأ عليها من تطور ضار

أجمعت الفرق الإسلامية على أن للعالم خالقاً منفرداً بالإيجاد، لا شريك له، قدماً بالها، مخالفاً للحوادث، قادراً مرعباً، عالماً متكلماً، حياً سمعياً بصيراً، وعلى أن الإنسان لا يتحقق إيمانه إلا إذا صدق بذلك، وبأن الله رسلاً وملائكة، وكبياً، أنزلها على رسله، وباليوم الآخر، فمن أنكر شيئاً من ذلك فهو غير مؤمن.

مع هذه الإجماع حصل خلاف بين هذه الفرق في أمور وتفصيلات تتعلق بهذه العقائد، تكفل علماء الكلام بشرحها، وبيان كونها مؤثرة على أصل الإيمان أو غير مؤثرة مع الرد^(١) عليها على الوجه الأكمل فليس من موضوع بحثنا.

وموضوع البحث هو تلك العقائد التي فشت بين العوام ولا تنسب إلى طائفة معروفة وقد تمدها إلى الخواص وسأذكر منها ما وقفت عليه مع بيان تأثيرها على عقيدة الإيمان أو عدم تأثيرها.

(١) يعتقد بعض العامة أن الله تعالى في جهة، وقد اختار بعض العلماء عدم كفر صاحب هذه العقيدة، إذا تصر عليه فهم نفى الجهة، واختار بعضهم التفصيل، فقال إن اعتقد أن الله تعالى في جهة العلو لم يكفر، لأن جهة العلو فيها رفعة وشرف في الجملة، وإن اعتقد جهة السفلى كفر، لأن جهة السفلى فيها عسة ودنائة، والله تعالى منزّه عن كل نقص.

(١) هكذا التصريح في السخين المطبوعين، وهو أن في الكلام تحريفاً والصواب أن يقال: ورد عليها على الوجه الأكمل ليس من موضوع بحثنا، لأن موضوع هذا البحث هو تلك العقائد التي فشت بين العوام ولا تنسب إلى طائفة معروفة.

(٢) قد علم من الدين أن وحى التشريع وإنزال الأحكام التكليفية انقطع بموت النبي ﷺ، فوجب على كل مسلم أن يعتقد أنه لا نسخ، ولا تغير في الأحكام، كلاً أو بعضاً، بعد موته عليه السلام، قال تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾.

النسب الأثر على بعض العامة في هذه العقيدة فاعتقد أن جبريل عليه السلام لا ينزل على الأرض بعد موت النبي أصلاً.

وجره إلى هذا الاعتقاد ما رواه بعض الناس وهو (لا وحى بعدى) ففهم من هذا أنه حيث لم يكن وحى بعد النبي ﷺ، وجبريل لا ينزل إلى الأرض إلا بوحي، فجبريل لا ينزل إلى الأرض، وهذا الاعتقاد خطأ لأن ذلك الخبر السابق ذكره وصفه بعضهم بالوضع، وعلى فرض صحته فهو إنما ينفي الوحي إلى الأنبياء بشرع، ولا تلازم بين هذا وبين عدم نزول جبريل إلى الأرض فقد ينزل إلى الأرض لتبليغ خبر لا يتعلق بشريع جديد، وقد جاء في حديث رواه مسلم (أوحى الله تعالى إلى عيسى أني أخرجت عبداً لي لا يد لأحد بقتالهم فحول عبادي إلى الطور) فقد تضمن هذا الحديث أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بحره بأنه أخرج عبداً لا قدرة لأحد على قتالهم، وهم بأجوج وأجوج، وأمره بأن يضم عباده إلى الطور حتى لا يصيبهم، ولا يلحقهم ضرر بأجوج وأجوج، ومعلوم أن الوحي إلى الأنبياء إنما يكون على لسان جبريل عليه السلام، ومن هذا يتبين أن جبريل ينزل بعد موت النبي إلى الأرض، وأنه يجر بأشياء لا تنطق بتجديد شرع أو نسخ حكم، فاعتقاد عدم نزوله مطلقاً خطأ، إلا أن هذا الاعتقاد لا يؤثر في أصل الإيمان ولا ينفي التصديق القلبي المنجى من الحلود في المار.

(٣) قال تعالى ﴿ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون﴾ استفيد من هذه الآية أن أهل الجنة يخاطبون بهذا القول الدال على أن دار النور ليست كالدار، فالناس في الدنيا يخافون ويحزنون لفتنات دعت إلى ذلك، أما في دار

هروب فلا خوف من عدو، أو لحوق ضرر، ولا حزن لزيوال نعمة، أو فقد ولد، أو إصابة بمرض، فالآية حيلة تفهم أن الشخص متى دخل الجنة أمن من نزول للصلاب، ولأن مكر الله، بخلاف حاله في الدنيا وهذا المستفاد من الآية يجب على كل مسلم أن يحفظه .

طراً على هذه العقيدة ما جعلها أوسع من ذلك، فقد اعتقد بعض العامة أن الجنة ليس فيها حزن ولا ندم على شيء (ما) أصلاً، فليس فيها حزن على عدم الإكثار من عمل الخير، ولا على فعل الشر، وهذا يرد ما ورد من أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وعرفوا ربهم معرفة زائدة على معرفتهم له (في الدنيا ندموا على ما قصروا في حق ربهم، وفي خلعتهم، كذلك يرد ما ورد من أن الزناة إذا دخلوا الجنة ونحى لهم الحق تعالى، فأنكشف لهم ما هم عليه من الحساسة والجهل برهم، وعلموا ما هو عليه في الجلال والمظمنة، والكبرياء والقهر، والغلبة وسعة الرحمة، ندموا واستحيوا حتى ينشئ عليهم مدة .

وهند ذلك يقول من عصمه الله من الزنا بعضهم لبعض، لقد خصنا ربنا في هذا الوقت بمسبح نعمة، فإذا أفاق أهل الفسقة حصل لهم من كمال المعرفة ما لا يكيف، وقد ورد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ (ليس ينحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا اسم الله تعالى فيها) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (ما تعد قوم مقعداً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي ﷺ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة). فهذه الأحاديث تدل على أن أهل الجنة حزناً يحصل لبعض الناس على ما فاتهم من فعل الخير في الدنيا فاعتقاد أنه لا حزن في الجنة أصلاً يخالف لما استفيد من هذه الأحاديث غير أن هذا الاعتقاد لا يخرج صاحبه من الإيمان .

(٤) الكليات. الأول هو من جاهد في الله حتى جهاده حتى هداه سبيله وجعله على صراطه المستقيم، ممثلاً لشرعه القويم، لذلك كانت له منزلة أرق من منزلة غيره من العباد المؤمنين، وكون منزلة الأنبياء والمرسلين، وقد بكرمه الله

تعالى بإظهار أمر خارق للعادة تنبها بشأنه، وإظهاراً لمزقه، ومع ذلك فلم يله تصرف في العالم بإحياء وإماتة، وغير ذلك، ولا مانع من أن يفضل الله تعالى على بعض العباد بنعمة، إكراماً لهذا الولي .

هذا هو ما جاء به الدين الإسلامي في شأن الأولياء فلم يرفعهم إلى مرتبة الإله أو النبي، ولم ينزل بهم إلى درجة مساواتهم بالعباد، المصلة، أو المألوفين، من الدين وهذا هو الطريق الوسط الذي يجب سلوكه .

أما طريق الإفراط الذي سلكه بعض العامة في شأن الأولياء من رفع منزلتهم إلى درجة أنهم يقصدونهم، ويطلبون منهم قضاء مصالحهم، وشفاء مرضاهم، والتصرف في بعض المخلوقات فهو شرك، إن كانوا يسوونهم بالإله .

وأما طريق التفریط الذي سلكه بعض المتفريطين، وهو التسوية بين الولي وبين من فرط في دينه، فارتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهو خطأ أيضاً، من حيث أن فيه التسوية بين المحسن والمسيء، وهو مصادم لقوله تعالى في حق الأولياء ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾^(١) فالطريق الوسط في ذلك هو أن الولي من عباد الله الذين اشتروا الآخرة على الدنيا، وأنجهروا لله تعالى وحده، وهربوا أنفسهم وخضعوا لسلطان العقل والدين، فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وإن كانوا غير معصومين، هؤلاء لا شك أن لهم منزلة العليا عند الله في الدنيا والآخرة، فلا مانع من الإكثار من زيارتهم للاعتناء، والتأسي بهم، فاعتقاد أي الطرفين المذكورين لا يقره الدين .

(٥) جاء الدين الإسلامي مطهراً للنفوس من العقائد الفاسدة، فأرشد الناس إلى أن مصدر النفع والضرر هو الله سبحانه وتعالى، فهو النافع للدار دون

(١) سورة يونس الآيات ٦٢ وما بعدها .

سواء، والواجب على كل مسلم أن يعتقد ذلك، ولكن بعض العامة إذا حصل له خير أو شر عند سكنى دار، أو ملك دابة، أو اقترن بزوجة، يعتقد أن ذلك الخير أو الشر من هذه الأشياء ويعتمد في ذلك على ظاهر ما ورد عن النبي ﷺ وهو قوله: (الشؤم في الدار والمرأة والفرس) وهذا الاعتقاد خطأ، فإن أي واحد من هذه الأمور الثلاثة لا يصلح مصدرا للخير، أو شر، والحديث لا يصح أن يفهم على ذلك الوجه، وقد سلك العلماء في بيان معناه طريقين: الأول. وهو ما ارتضاه الجلال السيوطي أن هذه الأمور الثلاثة من الأسباب العادية بمعنى أن عادة الله جرت على إسداء الخير، أو إلحاق الشر، ببعض الأشخاص عند سكنى بعض الدور، أو ملك بعض الدواب، أو الاقتران ببعض النساء، فتكون هذه الأشياء أمارات على الخير أو الشر، والموجد لكل منها هو الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن بعض الحوادث سبب عادي لبعض الحوادث لا حظ في من قبل الشارع.

الطريق الثاني أن المراد من شؤم الدار وما ذكر معها هو ما بين في حديث آخر رواه الطبراني من حديث أسماء بنت عميس ونصه (قالت يا رسول الله ما شؤم الدار قال ضيق مساحتها، ونحيب جيرانها، قيل فما سوء الدابة قال: منعها ظهرها وسوء خلقها، قيل فما شؤم المرأة قال: عقم رحمها وسوء خلقها) من هذا يتبين أنه إذا كان بعض العامة يعتقد أن مصدر النفع والضرر هو أحد المذكورات يكون مخالفا لما جاء به الدين الإسلامي، أما إذا اعتقد أنها أمارات وعلامات فلا ضرر في ذلك.

(٦) اقتضت حكمة الله تعالى في تدبير نظام ملكه أن يكون في النوع الإنساني البني والفقر، وضعيف العقل وكامله، والعالم والجاهل، فإن الإنسان مدنى بطبعه يحتاج إلى الزارع والصانع والمخترع بالحرف الدينية كالحداد، والقصاب والخياط والحجام والحرف الرفيع كالصائغ والتاجر وتوجيه كل واحد إلى عمل خاص، فحب الفقر ضعيف العقل في الحرف الدينية، وحب الفقر

الكامل العقل في الحرف الشريفة، وجعل قوام الفريقين الأغنياء يتفهمون بفناهم، وينفهمونهم بحرفهم، فلم يمنع واحداً نعمته، فأعطى الفقير نعمة العقل أو العلم، وأعطى الغنى الجاهل نعمة المال، وتخصيص كل واحد من هؤلاء بعمه خاصة لمصلحة تعود على أفراد النوع.

ولو أعطى العاقل العالم المال، وحرّم الجاهل ضعيف العقل من المال، لكان ظالماً.

فالواجب على كل مسلم اعتقاد أن توزيع العلم على الوجه الذي ظهرت به في الخارج تابع للمصالح، وليس من قبيل وضع الشيء في غير محله، وقد طرأ على هذه العقيدة أن بعض العامة والملاحدين يعتقد أن صاحب العلم أو العقل أحقّ بالمال من الجاهل، وغفل عن كون العقل أو العلم، من أنواع النعم الجليلة، وهذا في المعنى اعتراض على الله في فعله فلا يسوغ لمسلم أن يعتقد ذلك.

(٧) جاء في قصة المعراج أن النبي ﷺ لما أراد العروج إلى السماء نصب له معراج، فخرج عليه إلى السماء، وهو الذي اعتمده الكهنة من الكائنين في هذا الموضوع، فيجب الوقوف عنده، وقد اشتهر عند بعض العامة أن النبي لما أراد العروج صعد على صخرة بيت المقدس، وركب البراق فسالت الصخرة، وارتفعت لتلحقه، فأمسكتها الملائكة، فمضى طرف منها أثر قدمه الشريف، وفي الطرف الآخر أثر أصابع الملائكة عليهم السلام، فهي واقعة في الهواء قد انقطعت من كل جهة لا يمكنها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى.

وهذه أكتوفية لا يصلح لمسلم أن يعتقد بها.

وللعلماء بدع كثيرة في العقائد وغيرها تعرض لسردها كثير من العلماء في مؤلفات خصصت لذلك كالاختصاص للشاطبي، والمدخل لابن الحاج.

الشبه المتعلقة بالجهاد

والإث وتعدد الزوجات والطلاق

الجهاد في الإسلام

بسم الله نبيه سيدنا محمدا ﷺ إلى الناس كافة لإخراجهم من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الهداية، وتكليفهم بما يوافق الفطرة، فرأهم خاضعين لعادات مألوفة، وأخلاق موروثة، فنظر في هذه العوائد نظرة المرشد الحكيم، الرؤوف الرحيم، فما كان منها ضروريا لا يمكن لطبيعة الإنسان التخلّي عنه أفرهم عليه، ونظمه، وشرع له قيودا، تحمله مباحا، لا محظورا، وما كان غير ضروري ويمكن التخلّي عنه، ولكن حبه تمكن في النفوس، وكانت المصلحة في تركه تدرج في تحريمه، شيئا فشيئا، حتى صار الإقلاخ عنه أمرا ميسورا على النفس، كشرب الخمر، وما كان غير ضروري ولم يتمكن حبه من النفوس، إن كان في ضلّة مصلحة أفرهم عليه، وإن كان فيه مفسدة نهي عنه دفعة واحدة، كسلب الأموال، والتعمدي على الأعراض، ومن النوع الأول الحروب فإن التنازع بين الأحياء في مرافق المعيشة ووسائل الحصول على المال غريزة من غرائز الحياة، وكون التلّوع يؤدي إلى شدة العدواة، والاحتتال بين الجماعات والأقوال، ضرورة من ضرورات الاجتماع إذ لا يمكن للنوع الإنساني التخلّي عن التنازع والتقاتل والتعادي .

غير أن ذلك التقاتل والتعادي، إن كان الباعث عليه الوصول إلى شهوة فاسدة، وسلطة ظالمة، واستعداد للضحايا، كان ضرره كبيرا، وشره مستطيرا، فيه تبذير المال، وسفك الدماء، وترميل النساء، وتبيح الأطفال، وتخريب الديار وتسمية الضحايا والأحقاد، لذلك حظر الدين الإسلامي هذا النوع من الجهاد .

وإن كان الباحث عليه نصرة الحق، ولزالة المفسد، وتحصيل المصلح، التي
تليد النوع البشري كان محمود الأثر .

فتألف النفوس بعد التباخر، وتزول الأحقاد، وتعاون الأفراد والجماعات،
وتصلح الجهود والمواقف .

هذا النوع أباحه الدين الإسلامي، ووضع له قيوداً ونظاماً لتحقيق إباحه
إلا إذا لوحظت .

فخل بعض الناس عن هذه القواعد والنظم، التي قيد الدين الإسلامي إباحة
الجهاد بها، أو عائد وكابر، ونظر إلى تلك الغزوات الشكرية، التي حصلت من
النبي وأصحابه، وإلى ظواهر آيات القتال، فرمى الدين الإسلامي بأنه لم يتشر
بهذه السوءة في تلك الملة الوجيزة، وهي مدة الرسالة، ومدة الخلفاء الراشدين
إلا بواسطة السيف، وإكراه الناس على الدخول فيه، بل زعم أن الدين
الإسلامي يوجب على أهله قتال من عالفهم في عقبتهم، وفتح بلادهم،
والاستيلاء عليهم .

وإن المسلمون فتحوا البلاد والقرآن بإحدى اليدين، والسيف بالأخرى،
يعرضون القرآن على المغلوب ليصدق به، فإن لم يقبله فصل السيف عنه وبين
حياته، ثم سبى حلفاء هذا جهنم عظيم . ولو تأمل ذلك المعرض قليلاً الآيات،
التي وردت في القتال ما وسعه إلا الجزم بأن القتال الذي جاء به الإسلام . كأنه
دفعاً عن الأنفس، والأموال، والعقيدة، فهو نصرة الحق له . إلا، وإن أبين
لك معاني الآيات التي وردت في القرآن على ضرب من الإنجال، وبذلك يتبين الزم
عظماً هذا الاعتقاد وأن مقتضى لانتشار الإسلام من سيرة تكاليفه، وكفالاته
بمصلحة الناس .

جاء في سورة الحج آية هي أول ما نزل في القتال هي **أذن للذين يقاتلون**
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم وغير حق

إلا أن يقولوا ربنا الله ﴿١١﴾ يستفاد من هذه الآية أن القتال أذن فيه للمسلمين بسبب ظلم الكفار لهم، وإخراجهم من ديارهم بغير حق، ولا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله، فكان القتال من المسلمين دفعا لظلم الكفار لهم، ونعديهم عليهم، وجاء في سورة البقرة ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تصدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ وقاتلوهم حيث تلقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ﴿١٢﴾ أفادت هذه الآيات أن الله تعالى أمر المسلمين بقتال طائفة مخصوصة من الكفار، وهي التي تقاتلهم وتخرجهم من ديارهم، وتفتنهم في دينهم، بإلحاق الأذى، والظلم بمن آمن، وجعلت لهذا القتال غاية، وهي أن لا تكون فتنة ويكون الدين لله بأن يكون الإنسان حرا في دينه يدين به الله، لا خوفا من أذى يلحقه، ولا طمعا في منافع قليل يناله .

كذلك بينت الآية أن الفتنة «أى إلحاق الأذى والظلم بالمومن ومحاربة العقيدة» أشد من القتل، لأنها اعتداء على العقيدة، وذلك شر ما يكون من بنى الإنسان، كذلك نهت عن الاعتداء، وأفادت أن الله يكره المعتدين، وهم الذين يمتدحون غيرهم بالشر، وإن الجزاء عند الاعتداء لا ينبغي أن يتجاوز به ما فعله البادئ بالعدوان ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ .

(١) سورة الحج الآية ٣٩ ، ٤٠ .

(٢) سورة البقرة الآيات ١٩٠ وما بعدها .

وجاء في سورة النساء ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصورا﴾^(١) فنادت هذه الآية أن للقتال سببين:

أحدهما سبيل الله وهو أن لا تكون فئة فلا يحصل اعتداء على الضعفة التي هي حق الله وسبب للسعادة الدنيوية والأخروية .

والثاني سبيل المستضعفين الذين كانوا منسحقين بمكة، وحيل بينهم وبين الهجرة، فعذبهم قهرش وختهم، حتى نضروا إلى الله طالبين الخلاص، فهؤلاء لابد لهم من حماية ترفع عنهم أذى الظالمين وتبليهم الحرية فيما يعضدون .

وجاء في سورة النساء في شأن قوم من المشركين لم يحموا أن يقاتلوا المسلمين فاحتلوا الفتن جانباً ﴿فَإِنْ أَحْزَلَكُمْ لَهُمْ يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله عليكم سيلاً﴾ نعى الله المسلمين عن مقاتلة هذا الفريق، بشرط أن يكون ميلهم إلى المسألة حقيقياً لا ذبذبة، فإن لم يكونوا كذلك، فقد بين حكمهم في قوله تعالى ﴿ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يهزلوكم ويلقوا إليكم السلم وكثروا أهديهم فخذلوهم واقتلوهم حيث تقصصوهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً﴾^(٢) فقد استفيد منها أن الفريق الذي لم يكن مخلصاً في مسألته للمسلمين، ولا يزداد إلا بغضا لهم ورغبة في قتالهم، قد جعل الله للمسلمين عليه وأذنهم بمقاتلته حتى يؤمنوا شره .

وجاء في سورة الأنفال ﴿ولا تلوهم حتى لا تكون فئة ويكون الدين كله لله﴾ ويستفاد منها أن القتال يستمر مع المخالفين إلى أن ينقطع أضرارهم عن

(١) سورة النساء الآية ٧٥ .

(٢) سورة النساء الآية ٩١ .

المسلمين وظلمهم، وبذلك يأمنون على أنفسهم، ويكون اعتناق الدين قد عرفوا من أذى ولا طمعا في متاع، وقال تعالى في سورة الأنفال ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخمدوك فإن حسبك الله هو الذى أهدى لك بنصرو والمؤمنين وألف بين قلوبهم﴾ أفادت هذه الآية أن النبى مأمور بالجروح إلى المسألة متى جنح أعداؤه لها، لأن الغرض هو تأمين الدعوة، والأمن من الفتنة، والسلام كفيل بهما، ولو كان الجاهلون إلى المسألة يريدون اتحادا، وجاء في سورة التوبة ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم يؤذونكم أول مرة أنغشونهم فأله أحق أن نخشوه إن كنتم مؤمنين﴾ بينت هذه الآية سببا من أسباب القتال وهو نكث العهد، والعود إلى الطعن في الدين بالفتنة، وبنيت للمؤمنين أن العدو هو الذى بدأ بالقتال فهو المعتدى أولا، والثابت في عهده آخر، وأنهم أيها المؤمنون قد أتيح لكم مجازاة من اعتدى عليكم .

جاء وقت اتفقت فيه اليهود مع المنافقين وقريش على إيذاء المسلمين، وأعانوا المسلمين في غزوة الأحزاب، بعد أن كان بينهم وبين النبى عهد مكسوبة، فنقضوها، وأعلنوا بما تضمنه به تلك العهد فأمر الله المسلمين بقتالهم، وهما ما استشهد من قوله تعالى في سورة التوبة ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من قبلين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾^(١) وربما تمسك الجاهلون بهذه الآية وقالوا إن القتال قد كان لأجل الوصول إلى الجزية لا لنصرة الحق، ولكننا نقول له إن معنى الآية قاتلوا أهل الكتاب الموصوفين بما ذكر في الآية منه وجود ما يقتضى وجوب القتال، كالاتناء عليكم، أو حل بلادكم، أو اضطهادكم وقتكم عن دينكم، حتى تأمنوا عدوهم بإعطائكم الجزية في الحالين الذين

لنت بها أحدهما راجع إليهم والأخر راجع إليكم أما الراجع إليهم فهو أن يكون صلوة عن يد أى قسرة وسعة فلا يظلمون، ولا يرهقون، وأما الراجع إليكم فهو ضارهم: أى كسر شوكتهم وخضوعهم لسيادتكم وحكمكم وهذا هو الطريق إلى اعتدائهم إلى الإسلام بما مروته من عدلكم واتصافكم وابتعادكم عن الظلم.

وهذه الجزية فرضها الإسلام عليهم جزاء على ما التزمه المسلمون من الدفاع عن أهل الذمة، وإحانة الجند القائم بمنع الاعتداء عليهم، ويشهد بأن الجزية فرضها الإسلام جزاء على ما ذكر ما كتبه خالد بن الوليد (لصلوبا بن نسطونا) حينما دخل الفرات وهو:

(هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وفوه إلى عاهدتكم على الجزية والمنة فلك الذمة والمنعة، وما منعناكم فانا الجزية، وإلا فلا) ولما فتح الصحابة الشام وضعوا الجزية على أهل حمص وأغلغوها منهم، ولكنهم وصل إليهم أمر أى عبيدة بحضور وقعة الحوك وترك حمص) ردوا إلى أهل حمص ما أخذوه من الجزية، وقالوا إنا أخذناها جزاء المنعة وحيث إنا خرجنا فقد أصبحنا عاجزين عما التزمنا به فوجب ردها، فعجب أهل حمص نصاراهم ويهودهم أشد العجب من رد الفاتحين أموالهم إليهم ودعوا لهم بالنصر.

كان أمر القتال أولا قاصرا على فرس ومن بالمؤتم من يهود للدينة شلعا اتخذت منهم قبائل العرب قال الله تعالى ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً﴾ وقد أفادت هذه الآية أن المقتضى لقتلة الكفار هو انعدامهم واتصافهم ضد المسلمين، ووقوفهم في سبيل الدعوة، هذا ما ورد في كتاب الله تعالى متعلقا بالقتال، وكله ناطق بأن القتال لم يشرع إلا دفاعا عن الأنفس، وتأمينا للدعوة من أن تقف الفتنة في طريقتها، كما بين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاعتداء، وأنه يجب عليه أن يسالم من سأله ويوضح هذا قوله تعالى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ

يحب المظلمين إنما يهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فكأنما شركهم فأتوا نكاحهم فأولئك هم الظالمون.

والمتبع لسيرة النبي ﷺ وأصحابه والغزوات التي وقعت وما حصل فيها، يتضح له أن الحامل عليها ليس الإكراه على الدين، والحصول على الغنائم، وريتمك المعاندون بظاهر قوله ﷺ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى) وفهم منه أن الباعث على القتال هو حمل الناس على الإسلام وإكراههم على الدخول فيه، هو غلط ناشئ من عدم فهم الحديث على الوجه الصحيح.

فإن الحديث لم يتعرض للسب الباعث على القتال، بل سكت عنه اعتماداً على ما علم من القرآن الكريم، من أن السب الباعث على القتال هو الدفاع عن النفس، والمال، وتأمين الدعوة، وإنما تعرض الحديث لغايته بلبيل التعبير بلفظ (حتى) فإنها في الحديث أفادت أن ما بعدها غاية لما قبلها، ولا شك أن القتال الذي يكون للدفاع عن النفس والمال وتأمين الدعوة ينتهي بالمهادنة، أو الدخول في الدين والحديث ذكر نوعاً منه وهو الدخول في الدين، ويمكن أن يقال في الحديث إن لفظ (الناس) عام مخصوص، فالمراد منه الوثني من غير أهل الكتب وهذا الفريق لا يقبل منه إلا الإسلام لأنه لا يتنزع للجزية.

(الميراث في الإسلام)

يزعم بعض الناس أن الطريقة التي جاء بها الإسلام لنظام التوريث غير عادلة بالنسبة للمرأة حيث جعل لها نصف ما للرجل مع أنها متساوية في محبة الله، ودرجة نسبتها إلى الأبوين، وفضلاً عن ذلك فالمرأة ضعيفة عن الكسب وموارد كسبها أقل، وحاجاتها أكثر، فالواجب أن يكون نصيبها مساوياً لنصيب الرجل إن لم يكن أنزيد — يرى بعض علماء القانون من المسيحيين

نهادة على ما ذكر حرماني الأصول مع وجود الصروع، لأن ميل الميراث إلى الفروع أقوى من ميله إلى الأصول، وحاجة الفروع إلى المال أكثر.

وبحسن قبل الكلام على هذه الشبهة بأن حالة المرأة في الميراث قبل الإسلام، وحالتها بعد الإسلام حتى يتضح لك أن الإسلام رفع من شأن المرأة ولم يظلمها.

الميراث عند قدماء الرومان واليونان

كان الميراث عند هاتين الأممين يرتبط بصلاحية ذوات القيام مقام الميراث في اخروب وشئون الأسرة.

وللموت أن يختار في حياته من يفهم مقامه في اتفقوا القومية وفي الرئاسة على أسرته، وفي مباشرة الحروب، سبل كان من أبنائه أو أقاربه، أو الأجناب، ولما كان هذا المسمى لا يتحقق إلا في الذكر خصوا الميراث بالذكور وحرروا الإناث.

وقيل لظهور الإسلام تغيرت تلك الطريق عند الرومان واعتبروا المفتوح للميراث هو القرابة، بلا فرق بين الذكر والأنثى في الاستحقاق، ومقتضى النصيب وجعلوا الميراث أولاً للصروع، فإذا انعدمت، فإذا انعدمت فالأبنوة الأشقاء، فإذا انعدم الإبنوة الأشقاء وسلمهم، فالأخوات الشقيقات وسلمهن.

ومن هذا يتبين أن المرأة لم يكن لها نصيب في الميراث عند هاتين الأممين. أولاً، ولما نصيب مساو للذكر إن كانت فرعاً أو أصلاً عند متأخرى

الرومان.

الميراث عند الأمم الشرقية القديمة

الميراث عند هؤلاء الأمم عبارة عن حلول الولد الذكر البكرى محل أبيه . ولو لم يكن أهلاً للقيام بشؤون الأسرة ، فإذا لم يوجد البكرى قام مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثم الإخوة ، ثم الأعمام ، فليس للمرأة عندهم نصيب في الميراث .

الميراث عند قدماء المصريين

كانت الأرض في عهد الفراعنة مملوكة ملك رعية للحكومة ، وليس للأمة فيها إلا حق الانتفاع ، وكانت شؤون الزراعة تشترك فيها الإناث مع الذكور ، ولا يختص الذكر إلا بشؤون رعاية الأسرة لهذا كان الميراث عندهم يشترك فيه الذكور والإناث بالتسوية ، فلا يفضل الذكر الأنثى ، فالسبب عندهم في الميراث هو القرابة فقط .

الميراث عند اليهود

المعروف عندهم أن السبب في الميراث هو القرابة ، ولكنهم يقدمون بعض الأقارب على البعض ، ويفضلونهم على بعضهم .

فإذا مات الميت عن ولد ذكر وأنثى ، اختص الذكر بالميراث ، ولا شيء للأنتى ، وإن تعددت الأولاد اذكرور أعطى الولد البكرى نصيب اثنين ، ولا فرق عندهم بين أن يكون الولد من نكاح صحيح أو غير صحيح ، وإذا لم يكن للميت ولد ذكر ، وله ولد ولد كان الميراث له ، ولو كان للميت بنت من الصلب ، فإذا لم يكن له ولد فميراثه لبيته ثم لأولاد بيته .

الميراث عند العرب قبل الإسلام

كان العيب المقتضى للتوريث عندهم هو الفاقة مع صلاحية الوارث للدفاع عن الأسرة والقبيلة، ولهذا كانوا يحسون الميراث بالذكور، وليس للنساء مطلقاً سواء كن بنات أو زوجات، أو أمهات عز في الميراث.

رأى بعض المسيحيين في الميراث

يرى الفيلسوف بنام أحد علماء القانود أن جعل النسب مفتاح الميراث هو القربة وحدها لا يؤدي إلى الغرض المقصود من التوريث، وهو المحافظة على الجيل الجديد، والذي يؤدي إليه هو الفاقة مع الميل ونهب بين الأبيات والوارث. ونرى على ذلك تسوية الإناث بالذكور، وحرمان الأصول مع وسع الفروع كقول الميل إلى الفروع أقوى من الميل إلى الأصول.

الميراث في الشريعة الإسلامية

جعلت الشريعة الإسلامية سبب الميراث أحد أمور ثلاثة: الفاقة، والبر، والصحة، والولاء، وفضلت الذكر على الأنثى، وفضلت النسب على الأقران، والأولاد أو الإناث مفضلون على الذكور، والأنثى من الإناث، والذكر من الذكور، ونسب الزوج مفضل على نسب الزوجة، وأعطت الذكر حصة ميراثية أكبر من حصة الأنثى على قدر ما يميل من ميراث، وهذا خلاف في الميراث بين الشريعة الهندوسية وبين الشريعة اليهودية، ومن هذا البيان يتضح أن الخلاف في الميراث بين الشريعة الهندوسية وبين الشريعة اليهودية في موضوعين:

الأول: سبب التوريث.

والفان تسعة الإثبات بالذكور أو حرمانهم أو نقص نصيبهم عن نصيب
الذكور، وإعطاء الأصول مع وجود الفروع، أو حرمانهم .

الأول الرومانية فدما والأمة اليونانية جعلوا سبب الموات صلاحية الوارث
تقديم بمحور الأسرة، وحقوق الأمة، ولو كان أجنبيا، والألم القرابية فدما
والعرب قبل الإسلام جعلوا سبب الموات صلاحية الوارث لما ذكر مع القرابة .
وكلهم اتفقوا على حرمان الأنثى من الموات، ولقدما المصريين، وتأخرو
الرومان، واليهود، جعلوا سبب الموات القرابة فقط، غير أن لقدماء المصريين
وتأخرو الرومان سوا بين الذكر والأنثى في الاستحقاق، وشذبا النسب،
ولقد حرما الأنثى مع وجود الولد الذكر، أو ولد الولد الذكر، والفيلسوف ياب
جعل سبب القرابة مع المثل والمهبة، وسوى بين الذكر والأنثى من الولد،
وحرما الأصول مع وجود الفروع .

لما الشريعة الإسلامية لقد جعلت سبب الموات القرابة، أو الزوجية، أو
الولاء، وحضت الذكر على الأنثى في النسب، وأعطت الأصل مع وجود
الفروع .

ولما كان الخلاف في الموضع الثاني طرعا على الخلاف في الموضع الأول
وحر سبب الموات، وجب أن نتكلم عليه أولا فنقول: الأم التي أملت القرابة
وجعلت سبب الموات صلاحية الولد للقيام بشئون الأسرة وشن المعاز
والحروب، قد حدثت عن طريق الجادة، وجرت على خلاف ما تقتضيه طبيعة
الفرع البشري، لأن العقول أن الإنسان إما يجهد في تحصيل المال في
حياته وتسمته ليتضع به مع ولاده، ولقائه، ليكون لولاده شيئا يتفخرون به من
جده .

ونكنا ما نرى الإنسان يؤثر لولاده على نفسه، وليس لذلك داع إلا رابطة
القرابة التي بينه وبينهم .

فليس من الحكمة ولا من العدل أن نحرّم أولاده أو أقاربه بعد وفاته من ماله
ويضع به الأجانب .

ولذلك جاءت الشرائع السماوية ، وجرّت بعض الشرائع الوضعية ، على
مخلاف ما رأته هذه الأمم لمنايذنه لما يستحسنه العقل السليم .

وأما الأم التي اعتبرت مجموع القرابة والصلاحية للقيام بشؤون الأسرة
والحروب ، فقد ظلمت المرأة ظلماً قاحشاً ، وجعلتها لا تنسب إلى المورث ،
وليس لها به صلة ، كما ظلمت ابن المتوفى إذا كان قاصراً ، فإنها في تلك الحالة
تقدم عليه الأخ ، أو ابن العم ، إذا كان رشيداً لصلاحيته للحروب دون الابن
القاصر ، وفضلاً عن ذلك فهو مؤد إلى اختيار القرابة البعيدة وإهمال القرابة
القريبة ، وهذا لا يقره الشرع ولا يستحسنه العقل .

وأما الأم التي جعلت السبب القرابة فإن كانت تجعل الزوجة أيضاً سبباً
للميراث فقد اتفقت مع الشريعة الإسلامية في ذلك ، وإن كانت لا تجعلها
سبباً فقد أغفلت رابطة من الروابط القوية ، التي جعلت كلا من الزوجين لباساً
للآخر ، ويحترق منفعته الآخر منفعة له وضرره ضرراً عائداً عليه ، حتى إنه يتصرف
في مال لآخر كما يتصرف في ماله .

وحيث كانت هذه الرابطة على هذا الوجه ، فلا يصح إغفالها وعدم جعلها
سبباً من أسباب الميراث .

وأما الذي جعل السبب القرابة مع الميل والهبة فقد عايناه الطبقين الذي
يجب أن يتبع في أسباب الأشياء وعلاماتها ، فإن المعروف أن الأسباب والعلامات
إنما نكمن من الأمور الظاهرة التي لا تخفى ، وخاصة إذا ارتبطت بها حقوق
وكانت مزاراً لمناقشات ومنازعات ، كالميراث ، والميل والهبة من الأمور الخفية ،
لأنها أمر باطنى فلا يصح ارتباط الميراث بها .

ومع ذلك فقد تقدم^(١) في بعض الأحيان بين الأب وابنه كما تشهد بذلك الحوادث التي تقع كثيرا .

لهذا لا يصح التعهّل على الهبة، والواجب أن يكون السبب هو القرابة لأنها يمكن الوقوف عليها .

أما الشريعة الإسلامية فقد جعلت للميراث أسبابا ثلاثة، إذا تحقق واحد منها وانتفى المانع استحق الوارث من الميراث نصيبه، ولاحظت في ذلك ما بين الميراث والوارث من الروابط، فرأت أن بين الشخص وقرّبه، وأصوله، وحواشيبه وبين الزوج وزوجه، وبين السيد ومعتوقه، صلة واتّلافا، وتعاون ورفقا، واختلاطا في شئون كثيرة، واهتماما بمصالح بعضهم، على وجه أقوى وأكمل مما بينهم وبين الأجانب، فلم تهمل هذه الرابطة، بل اعتبرت بها جعلتها سببا للميراث، غير أن هذه الشئون لم تكن بمنزلة واحدة في هذه الأصناف الثلاثة .

فالرابطة بين الألفاوب بمقتضى أصل الحلقة فكانت أقوى من غيرها، والرابطة بين الزوجين بمقتضى عقد النكاح الذي كان يصنع الزوجين، إلا أنها تفوت بسبب النسل الذي يتولد بينهما ويتسبب إلى كل منهما، فكانت أقوى من الرابطة بين السيد ومعتوقه .

لهذا جعلت الابن أكثر من نصيب الزوج إذا اجتمعا، ونصيب البنت أكثر من نصيب الزوجة عند الاجتماع، كما أنها جعلت إرث السيد من «معتوقه» إذا اندمجت أصعاب الفروض والعصيات النسيبة لذلك المحوّل .

ومن ذلك يتضح أن ما جرت عليه الشريعة الإسلامية في سبب الميراث جاء موافقا لما استعملته العقول السليمة، وتقتضيه وجوه الارتباط بين الوارث والميراث .

أما الموضع الثالث فيحصر في القطعين: الأول حالة الأنثى مع أخيها فذكر
وجنابة حالة الأصول مع الفروع .

أما الأولى فيحصر الأعم جرى فيها على حرمان الأنثى من الموات، وبعض
جرى على تسويتها بالذكر في الموات .

والشرعة الإسلامية جرت على أن لها نصف ما للذكر .

وإذا قارنت بين هذه الطرق الثلاثة اتضح لك أن الشرعة الإسلامية
سلكت الطريقة المثلى: طريقة العدل والإنصاف فلم يفسد فيها ظلم للذكر أو
الأنثى .

وبما ذلك: أن الأعم التي حرمت الأنثى من الموات جعلتها كالأجنبية من
المورث، مع كونها مساهمة للذكر في الانتساب إلى المورث، ودرجة القرابة، ولا
ذنب لها إلا أنها خلقت أنثى، وهذا منافي للمعادلة بل هو عين الظلم .

وأما الأعم التي جعلت الأنثى مثل الذكر في الموات وروت الإسلام بأنه ظلم
الأنثى حيث لم يسوها بالرجل، فقد ظلمت الرجل وحابت الأنثى كلها، فإنما
إذا فرضنا أن المورث ترك ألفاً من الجنهات، وخلف ذكراً وأنثى، ونسب ذلك
المقدر بينهما نصفين، ونزوج الرجل، ونزوجت الأنثى، فالمطلوب من الرجل في
تلك الحالة مهر امرأته ونفقته، ونفقة أولاده، ونفقة نفسه، أما الأنثى فنفقته
ونفقة أولادها على زوجها، وحيث إن لم ينفذ مال ذلك الرجل فلا أمل من أن
ينفصر، في حين أن مال الأنثى لم ينفصر، فكان نصيب الرجل موزعاً على
زوجه وولده دون نصيب الأنثى التي نفقتها على زوجها، ولو كانت غنية،
فالتسوية إذاً بينهما في الموات ظلم للرجل، بل ربما يقال حيث كان حال الرجل
وحال الأنثى كما ذكر فاللاحق حرمان الأنثى .

ولكن الشرعة الإسلامية لاحظت أمراً آخر هو أن المرأة قد لا يكون لها
زوج - بمفهوم بالإتفاق عليها، فيجب أن يكون لها مال احتياطي، تنضج به عند
الحاجة، ويمكن في هذا أن يكون نصف ما يأخذه الرجل .

أما ميث الأصول مع وجود الفروع، فقد جرى بعض الناس على حرمانهم جميعاً في ذلك بأن حاجة الفروع إلى المال أشد، والميل إليهم أكثر، فهم أحق بالمال من الأصول، أما الشريعة الإسلامية فقد جعلت لهم نصيباً كمثل من نصب الفروع كما هو ميث في كتب الميراث، وإذا قارنا بين ما جرت عليه الشريعة الإسلامية وما جرى عليه غيرها نرى أن الشريعة الإسلامية قد حافظت على الرابطة التي بين الميراث وأصوله، ورزقت عليها ما يناسبها من الثمرات، فهي منها الميراث، كما أنها لاحظت أن حاجة الفروع إلى المال أشد، فلم تسو بينهم بين الأصول في المقدار المستحق، وما استند إليه بعض الناس من كون عمة الفرع أولى، وشدة احتياجه إلى المال فإنه لا يتجح حرمان الأصول، وإنما يتجح عدم مساواتهم للفروع في مقدار النصيب، وقد جرت الشريعة الإسلامية على ذلك ومن هنا يبين أن الشريعة الإسلامية جرت في هاتين النقطتين على طريق وسط لا إفراط فيه ولا تفريط.

الفقه المتعلقة بمسند الزوجات والطلاق

شاهد بعض الناس معاملة من المسلمين المتزوجين بأكثر من واحدة لنسائهم فرأى من الرجال إغواجاً، وسوا في المعاملة تحت تأثير سلطان الشهوة، والميل، وإعمالاً لواجب الزوجية، فقد رأى من الرجال من يميل إلى إحدى نسائه فيقبل عليها، ويغض الأخرى لمعرض عنها، ومنهم من يوسع في الإنفاق على بعض الزوجات دون بعض، وقد تصل الفروسة إلى حد الإسراف في حين أن الأخرى لا تصل منه على ما يستدعيها إلا بمشقة، أو بواسطة ربيع أمرها إلى الحاكم، وقد مضوا بعد ذلك.

ومن الرجال من يسوى بين نسائه في القسم والميث، ومنهم من يقدم على التزوج بأربع في حين أنه لا يقدر على الإنفاق على واحدة، ومن يبيع أموال

المتزوجين بأكثر من واحدة يشاهد مضار كثيرة تلحق الزوجة من جراء ذلك
الجمد .

كذلك يشاهد تباعض وشقاق وشقاقين، وسعى بالهمة بين الزوجات في
حق بعضهن، وأنقطع من هذا ما يشاهد من أن كل زوجة تزرع في روح ولدها
كرهه لإخوته، وأعرافه من غيرها، بل ربما دفعت له كراهة أبيه، وشجعة عدا
عرب في اليهود وضاد كبير .

هذا الفريق الذي شاهد ما يقع من الرجال المتزوجين بأكثر من واحدة ومن
الزوجات التي تكون تحت رجل واحد، ومن أولاد هؤلاء الزوجات وسم الإسلام
بأنه دين لا يصلح لحفظ نظام الأفراد والجماعات، لأنه هو الذي أباح تعدد
الزوجات الذي أدى إلى معاسد كثيرة قد سمعت شيئا منها .

وكذلك أباح الإسلام دين غيّر من الأديان للرجل أن يطلق زوجته وهي في
عمر دارها لا تعلم شيئا عن ذلك الطلاق، ولم تنشأ في معاملتها زوجها، ولم
تفكر في تدبير منزلها، ورثب على ذلك الطلاق انتطاع الملاق بين الزوجين،
ول هذا من الظلم للمرأة ما لا يخفى .

وقد كان لهذه الشبهة تأثير سيء في بعض النفوس، حتى اعتقد أن الإسلام
وأباحه لتعدد الزوجات، وإلحاق الطلاق قد أباح للرجل أن يعامل المرأة تلك
المعاملة القاسية، التي لا يفرضها شرع ولا يستحسنها عقل، فاستباح لنفسه أن
يضم الإسلام بما هو بره منه .

وكان الواجب على ذلك العقائد الذي جعل عمل الأفراد حجة على الدين،
أن يبحث أولا عن حالة المرأة قبل الإسلام، ومثلها بعد الإسلام، وما جاء به
الإسلام من تعدد الزوجات، ولحاجة الطلاق، حتى إذا ما حكم بكون حكمه
صحيحا مسلما، فإنه لم يقل أحد إن الواحد الأديان يدل على عمل الأفراد،
ولم يذكر لك صورة تعرف منها حال المرأة قبل الإسلام، وما لما بعد هي

الإسلام، ومنى أباح الإسلام للرجل أن يعدد الزوجات، وما أوجبه عليه في هذه الحاقة، ومنى أباح له الطلاق، وبعد ذلك أترك لك الحكم في أن أئى الأدهان أعطى المرأة حظها من الحقوق والمزايا .

حال المرأة قبل الإسلام وحالها بعد الإسلام

طرق باب الكتابة في هذا الموضوع كثير من أفاضل الكتاب — ومن عني به ووضع كتاباً خاصاً السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار، فقال لقد كان جميع نساء البشر مرهقات بظلم الرجال، في البدو والحضر، لا فرق فيه بين الأميين والمتعلمين، ولا بين الوثنيين والكتابين، كانت المرأة تشتري وتباع، كالبيمة والمتاع، وكانت تكره على الزواج وعلى البغاء، وكنت تورث ولا ترث، وكانت تملك ولا تملك، وكان أكثر الذين يملكونها يجبرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل، وكانوا يرون للزوج الحق في التصرف بما لها من دونها، وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها إنساناً لها نفس وروح خالدة كالرجل، أم لا، ولا كونها تلقن الدين، وتصح منها العبادة أم لا، ولما كونها تدخل الجنة أو الملكوت أم لا، فقرر أحد المجامع في روحية أنها حيوان نجس، لا روح له ولا خلود، ولكن يجب عليها العبادة والخدمة، وأن يكسب منها كالبعير والكلب العقور لمنهما من الضحك، والكلام، لأنها أحبولة الشيطان، وكانت أعظم الشرائع تبيع للوالد بيع ابنته، وكان بعض العرب يرون أن للأب الحق في قتل ابنته، بل في وأدائها (دفنها حية) أيضاً، وكان منهم من يرى أن لا قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دية .

وكان أهم إنصاف للمرأة منحها إياه الشعب الفرنسي في أوروبا بعد ميلاد محمد ﷺ بخمس عشرة سنة أن قرروا بعد خلاف وجدال أن المرأة إنسان إلا أنها خلقت لخدمة الرجل هـ .

هذا حال المرأة قبل الإسلام ولما بعث الله تعالى نبيه محمدا ﷺ إلى الناس كافة، لإرشادهم إلى طرق الخير والسعادة وإصلاح حالهم، كان للنساء حظ بلغ من هذا الإصلاح لم يسبق الإسلام به دين .

جاء الإسلام بنادى بأن النساء والرجال من جنس واحد، لا قوام للإنسانية إلا بهما، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (النساء شقائق الرجال) .

كذلك اعتبر الإيمان من النساء ورث عنه جزاءه كالرجال، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ^(١) الآية وقال تعالى ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً لِي جَنَّاتُ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^(٢)﴾

كذلك جعل المرأة مثل الرجل في الشعائر الدينية قال تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَمْرُؤٌ بِالْآخِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَوَقَّعُونَ عَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾^{١١}

كذلك أمر الله نبيه ﷺ بأن يبيع النساء إذا رغبن مباحته قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيحُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرَكَنَ بِكَ شَيْئًا

(١) سورة المحرمات الآية ١٣.

(٢) سورة الممتحنة الآية ١٠.

(۳) سورة القصص الآية ۷۱.

(٤) سورة النجم الآية ٧١ .

ولا يبرقن ولا يزلن ولا يقطن أولادهن ولا يأتين بهن بغيره بين أيمن وأرجلهن ولا يصبكن في معروف لبايعهن واستنصرهن الله إن الله بطور رحيم ﴿١﴾ فزامن بالرجال في ذلك، فقد روى عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس فقال (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنيوا ولا تقتلوا أولادكم) ﴿٢﴾ الحديث .

كذلك جاء الإسلام مطلاً ما كان عليه العرب والمعجم من حرمان النساء من الميراث، ونصوه على الرجال، قال تعالى ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ ﴿٣﴾ .

كذلك فرض على الرجل إذا أراد الاقتران بامرأة أن يلتزم لها بمهر، لا تبرأ ذمته منه إلا بدفعه إليها، أو إبرائها له منه، كما أنه أعطى المرأة حق التصرف في ملكها، من بيع وشراء، ورهن وهبة، وغير ذلك، واعتبر عقودها صحيحة، وجرى بعض الأئمة على أن المرأة متى كانت عاقلة بالغة كان لها الحق في أن تزوج نفسها بكراً كانت أو ثيباً .

كذلك سوى بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، ما عدا أمراً واحداً قال تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ وتلك الدرجة هي درجة الرئاسة والقيام على المصالح، وقد بينت في قوله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ بما فعل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم ﴿٤﴾ .

هذا شأن المرأة وحالها بعد الإسلام، ولا شك أنك إذا قارنت بين الحاليين

(١) سورة الممتحنة الآية ١٢ .

(٢) الحديث رواه البخاري في كتاب الإيمان .

(٣) سورة النساء الآية ٧ .

قبل الإسلام ونعده، جازمت بأن الإسلام رفع من شأن المرأة، وأعصمها من الخنوق ولزايها ما لم يسمح به أى دين من الأديان .

تعدد الزوجات

يرغم كثر من الناس أن الدين الإسلامى هو الذى أباح تعدد الزوجات . وأن ذلك التعدد لم يكن معروفًا قبله .

ولو نظر هؤلاء نظرة إنصاف ما ساء لهم أن يقولوا : إن الإسلام هو الذى أباح تعدد الزوجات دون غيره من الأديان .

فإن التعدد كان موجودا قبل الإسلام في بعض الشرائع السماوية، واشترحه الوضعية، فقد ذكر الأستاذ محمد رشيد رضا في كتابه : (نقاء للحس اللطيف) أن قدماء اليونان كانوا يعددون الزوجات بغير حساب، وأنه كان فاشيا في أوروبا عند الغول في زمن سيزار، وكان معروفا عند الجرمان في زمن ناسيت، وأنه فشا في الرومان فضلا لا قانونا، حتى حظره جوستينان في قوانينه ولكنه نزل فاشيا بالفضل، وأباحه بعض البابوات لبعض الملوك بعد الإسلام (كشركان) ملك فرنسا الذى كان معاصرا للخليفين : المهدي والرشيد من العباسيين، وقد اختلفت عادات الناس فيه بين الأمم في جميع الدارات، والجزائر الجنوبية، وما شذ عن ذلك إلا أهل أوروبا في القرون الأخيرة، ولكنهم استبدلوا تعدد الزوجات الشرعيات السفاح واتخاذ الأعدان، ثم ذكر أنه كان فاشيا عند اليهود في ملوكهم وأنبيائهم، وناهيك بداود وسليمان عليهما السلام .

وبعد الوقوف على ما كان عند هذه الأمم من إتاحة تعدد الزوجات لا يصح القول بأن الإسلام هو الذى أباح التعدد دون غيره من الشرائع، والواجب على المنصف أن يتأثر بين ما جاء به الإسلام وما كانت عليه الأمم السابقة في شأن

التعدد، وقد علمت أن التعدد في الأمم السابقة كان فاشيا بدون تفهيد بعدد،
وبحال دون حال .

التعدد في الإسلام

لم تحظر الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات على الإطلاق، لأن الحاجة قد
تدعو إليه، كما إذا تزوج الرجل بامرأة فظهر أنها عاقرة، فإنه يحتاج إلى الاقتران
بأخرى لأجل النسل، وقد يكون من مدسحة تلك العاقرة أن تنجب مع زوجها
وإن تزوج عليها، لأنها بلغت سن اليأس فلا يرغب فيها، أو كانت خصية لا
تجد من تنفق عليها، وقد يكون مراح الرجل يدفعه إلى كثرة الإنشاء، ومراحها
بالمكس، وقد تمتد حميتها زمانا لا يحصر الرجل على ترك الجماع، وقد يكثر
عدد النساء كثرة فاحشة ويقل عدد الرجال، فإن المصلحة حينئذ في التعدد
حتى لا تضطر المرأة الفقيرة إلى تعرض نفسها للفاحشة، للحصول على
حاجياتها، وحتى يكثر النسل وبه تقوى شوكة الأمة .

ولكن لما كانت الأسباب التي تبيح تعدد الزوجات ضرورية والضرورة نادر
بغيرها، وكان الرجال يندفعون إليه غالبا لإرضاء الشهوة، لا عملا بالمصلحة
أباحه الإسلام فيجوز تكفل مصلحة المرأة، وتنفيع عنها الظلم، والمعروف أن
الشيء كلما تعددت قهوده قل وقبحه، فخصم الشارع تعدد الزوجات بالقهود
التي سبقت لإرشاد إلى أن الأصل هو الاختصار على واحدة، وإن التعدد
رخصة .

أباح الإسلام التعدد بشرط الوقوف عند عدد محدود، وهو أربع، وبشرط
القدرة على الإنفاق عليهن، وبشرط العدل بينهما، والتسوية في القسم، وأما ما
يشاهد من ظلم الرجال للنساء وما يقع ذلك من المفاسد، فهو ناشئ من عدم
حكم بأدب الإسلام وتعاليمه، في معاملة النساء ولولادهن .

ومن هذا يتبين أن الإسلام لم يظلم المرأة بل رفع من شأنها وأعطاهما من الحقوق ما يحفظ كيانها .

الطلاق

كثير من خصوم الإسلام ومقلديهم يعدون من مساوئ الشريعة الإسلامية مشروعية الطلاق ، وانفراد الرجل به ، ويؤمنون أن إباحة الطلاق على هذا الوجه ألحقت بالمرأة ظلماً ، وجعلتها كالسلعة يملكها الرجل يتفجع بها في شؤونه ، فإذا ما استغنى عنها باعها ، ويكفيك في رد هذا الزعم أن تعلم ما كانت عليه الأمم المتقدمة على الإسلام في الطلاق ، وما جاء به الإسلام وتجاوز بينها .

الطلاق قبل الإسلام

الطلاق مباح في شريعة اليهود بعذر وبغير عذر ، كما إذا رغب الرجل التزوج بامرأة أجمل من امرأته ، ولكنه لا يكون مستحسناً إلا بعذر ، والأعذار عندهم فسان : عيوب الخلقة وعيوب الأخلاق ، أما عيوب الخلقة فذكروا منها العمش والحول ، والبخر ، والحذب ، والعرج ، والعقم ، وأما عيوب الأخلاق فذكروا منها الوقاحة ، والوساعة ، والعناد ، والإسراف ، والتأنق في المطاعم ، والزنا ، ويكفى في ثبوته مجرد الإشاعة .

أما النصراني فقد أقروا من هذه الأسباب الزنا فقط ، وجرى بعض الأمم الأفريقية على أنه متى اقترف أحد الزوجين هذه الفاحشة ، كان للآخر أن يرفع الأمر للمحكمة ليفصل القاضي بينهما ، وتوسع بعض الأمم الأفريقية في أسباب الطلاق مع اشتراط رفع الأمر للقاضي وحكمه ، بأن هذا السبب يبيح الطلاق ، وقد وصل التوسع في الأسباب إلى حد أن بعض النسوة طلبن الطلاق لأن

زوجها كان بغير لحيه عند ما تزوج بها، ثم أطلق لحيته فأجابها القاضي وحكم بالطلاق، كذلك رافقت امرأة الطلاق لأن زوجها لا يراعى التكاليف المتبعة عندهم في التزام ملابس، نفوس، المسالمة، وملابس خاص للمسهرة، فأجيبها القاضي إلى طلبها، وهكذا من الأمور التي مديح كونها أسبابا عادات الناس وميولهم.

كذلك كان الطلاق معروفا عند العرب، وكان يلحق النساء منه ظلم كبير فإنه لم يكن مقبلا بعدد محجود، لأن الرجل يوقع الطلاق وقيل انقضاء العدة خارج المرأة ثم يستأنف طلاقها ثم يعود إلى ذلك مرة بعد أخرى، فكانت المرأة أسيرة في يد الرجل، وكان الرجل عند الطلاق يأخذ ما دفعه إلى المرأة من المهر هنا حال الطلاق قبل الإسلام على الإجماع.

الطلاق في الإسلام

قال تعالى مخاطبا الأزواج ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسِي أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَبِإِجْمَلِ اللَّهِ فِيهِ خَيْرٌ مَّا كَثِيرٌ﴾ أي إن كرهتموهن فاصبروا على معاشرتهن ولا تمارعوا إلى الفراق، فإنه يرجى حصول خير كثير. إذا استمرت المعاشرة كوجود ولد صالح، ينفع أمته وأمه، وقال تعالى ﴿فَإِنْ أَطَعْتُم بَلَا تَعْثَبُوا عَلَيْهِنَّ مِثْلًا﴾ أي إن قامت الزوجة بواجبها وعملت الزوج في تنظيم شؤون الزوجية فلا تعطبوا الفراق، ولا تطلقوهن، وقال ﴿أَهْبِضْ الْحِلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ﴾ وقال ﴿أَيُّهَا امْرَأَةُ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيُهُ الْجَنَّةِ﴾ ومن هذا ينهم أن الأصل في الطلاق الحظر والحرم، وأن الحظر في الصبر على ما يكرهه الرجل من المرأة، وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار في فقه الحنفية أن الأصل في الطلاق الحظر، والأمانة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون جمعا وسفاهة رأي، ومجرد كثرة النعمة، وإخلاص الإلهاء بها وبأهلها وبأولادها، ولهذا قالوا إن سببه

بحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء، الموجبة عدم إقامه حدود الله تعالى، فحيث تميز عن الحاجة الميعة له شرعا ينشأ على أصله من النظر، ولهذا قال تعالى ﴿ فَإِنْ أَعْطَاكُمْ فَلَا تَبْهَوْا عَلَيْهِمْ حَيْثُ لَا تَنْفَعُونَ ﴾ .

فالطلاق في الإسلام بدون سبب صحيح يدعو إلى الخلاص حرام، لما فيه من قطع الزوجة التي هي من النعم العظمى، ولما فيه من ضياع الأولاد، أما إذا وجد التباين، والتقاطع بين الزوجين، ولم يمكن الصلح بينهما، وغلب على الظن عدم إقامة حدود الله في الزوجية فالدواء الأخير هو الفراق، فيكون حينئذ يدها، ولكن الشارع جعل أمر الطلاق بيد الرجل لأنه أحسن على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق، أو أراد الاحتراز بأخرى، ولأنه أكمل عقلا، وأصبر على المكروه. فلا يسارع إلى الطلاق بمجرد الغضب، أو حشوت ما يكرهه، بخلاف المرأة فإنها أسرع غضبا وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته، مثل ما على الرجل، فهو جعل أمر الطلاق يدها لسارعت إلى تطليق نفسها، لادنى سبب. ومع ذلك فقد جعل لما الشارع حق طلب الفسخ إذا امتنع عن الإنفاق أو عجز أو غاب غيبة منقطعة، أو كان به علة تمنعه من تأدية وظيفة الزوجية، كذلك أباح للزوج أن يجلس للمرأة حق التطليق، ومع كل هذا الإصلاح والحفاظ على حقوق المرأة فقد أوجب الشارع على الزوج إذا طلق أن يدفع مؤخر صداقها إليها، وأن يقوم بالإتفاق عليها مدة العدة ولو طالبت، وإسكانها وكسوتها كما طلب منه أن يفرق الطلاق، وأن يقف عند حد محذور لا يتعداه، وهو الثلاث خشية أن تكون المرأة العقيمة في يد الرجل.

فانظر عراك الله إلى ما جاءت به الشريعة الإسلامية في شأن الطلاق، وما كان في الشرائع الأخرى سواء كانت مساوية أو وضعية، وقارن بينهما يتضح لك أن دين الإسلام هو دين الفطرة، وهو الذي حافظ على حقوق كل من الرجال والنساء.

الملائكة

الكلام على الملائكة ينحصر في أربعة مواضع:

الأول: وجودها .

الثاني: مفهومها .

الثالث: عصمتها .

الرابع: التفاضل بينها وبين الأنبياء .

وجودها

ذكر علماء الكلام أن وجود الملائكة مما انعقد عليه الإجماع^(١) ودل عليه كتاب الله تعالى، وكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه لا سبيل إلى إثبات وجودها بالدليل العقلي، ويحتج بالدليل الإجماع والكتب المقدسة، والأحاديث المنقولة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمنكر وجود الملائكة كافر .

المفهوم

ذكر الأئمة في تفسيرهم (روح المعاني) عند الكلام على قوله تعالى في سورة البقرة ﴿وَرِثْنَا لَهَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْمَاءً لَأَدْمُ﴾ إن الناس بعد اتفاقهم على وجود الملائكة تختلفوا في بيان حقيقتها، فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام نورانية

(١) راجع في هذا الموضوع شرح المؤلف للسيد الشريف ج ٨ ص ٢٨١ وشرح المقاصد للسيد ج ٢ ص ٤٠ وما بعدها .

وقيل هوالة، قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى .
وقالت النصارى : إنها الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها الصافية الخيرة، والحيثية
عندهم شياطين .

وقال عبدة الأوثان : إنها هذه الكواكب، السعيد منها ملائكة الرحمة، والخيبة
ملائكة العذاب .

والفلاسفة يقولون : إنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة،
يصرح بعضهم بأنها العقول العشرة والنفوس الفلكية التي تحرك الأفعلاك ا هـ .

ولم أطلع على مستند لأى فرقة من هذه الفرق في تعيين المعنى الذى اختارته
دون غيره، غير ما ورد في كتاب الله تعالى في وصفهم بأنهم عباد مكرمون،
وأنهم يفعلون ما يؤمرون، وأنهم أمروا بالسجود لآدم فسجلوا، وما ورد في السنة
من أحوال جليل مع النبى ﷺ في تبليغ الوحى وظهوره في صورة دحية
الكلى، يرجع ما ذهب إليه أكثر المسلمين من أنها أجسام قادرة على التشكل
بإذن الله .

والمعروف بين المسلمين أنها تشكل بأشكال حسنة شأنها الطاعة وسكنها
السموات غالبا، ومنهم من يسكن الأرض، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، فمن
وصفهم بذكورة فسق، ومن وصفهم بأنوثة كفر، لمعارضته قوله تعالى
﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا بحلقهم مكرها
شهادتهم ويسألون﴾ .

وحيث أجمعت الأمة على وجودها، فيجب الإيمان بهم إجمالا فيمن علم على
طريق الإجمال، وتفصيلا فيمن علم منهم تفصيلا بالشخص، كجبهل

وميكايل وإسرائيل وهزراييل^(١)، ومنكر ونكير، ورضوان خازن الجنة، وملاك خازن النار، أو بالنوع كحملة الرمش والحفظة، وهم ملائكة موكلون بحفظ البشر، وليكنة وهم ملائكة يكتبون على المكلف ما صدر منه من قول وفعل واحتقاد، لا يفارقونهم إلا في حالة الجماع والفصل وقضاء الحاجة .

عصمة الملائكة

اختلف المسلمون في عصمة^(٢) الملائكة، فذهب فريق إلى أنهم معصومون يستعمل صدور الذنوب منهم كبرية أم صغرى واستعملوا على ذلك بالقرآن الكريم قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْكَرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ أى أن شأنهم وعادتهم وجلبتهم التى نظروا عليها هى الخضوع والعبادة وقال تعالى فى حقهم ﴿يَلْعَنُ عِبَادَكَ الْمُكْرِمُونَ لَا يَسْقُونَ إِلَّا بِأَقْوَامٍ يُمْسِكُهُمْ وَأَقْوَامُ يَصْطَلُونَ﴾ وقال تعالى ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ قال تعالى ﴿يَسْجُدُونَ لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَعْزُبُونَ﴾ .

فهذه الآيات تفيد أن المصية لا تحصل من الملائكة، فهم معصومون. وذهب الفريق الآخر إلى نفي العصمة عنهم واستند فى ذلك إلى ما دل عليه الكتاب الكريم فى عدة آيات .

الآولى قوله تعالى حكاية عن الملائكة عند أمرهم بالسجود لآدم ﴿كُلُّهُمْ لَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَسُجُودُ الْفُجَاءِ وَلَمَنْ نَسِجَ بِحُصْنِهِ وَتَقَلُّسَ لَهُ﴾ فإن هنا القول تضمن أربعة أمور كلها من قبيل المصية

(١) الأسماء الواردة فى أسماء الملائكة ليس منها اسم (هزراييل) إنما الواردة اسم (ملك الموت) بهذا القلب الميم كما قال تعالى ﴿قُلْ يَوَاقُظُ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ الَّذِينَ وَكَلَ بِكُمْ﴾ الآية ١١ من سورة السجدة، والأسماء المعروفة من حزقيال وميكايل وإسرائيل، ومنكر ونكير، وملاك ورضوان .. الخ راجع شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٧٠ وما بعدها.

(٢) راجع شرح المواقف للسيد الشريف ج ٨ ص ٢٨١ .

الأول اخصابهم لمن صرحه الله خليفة في الأرض بذكر عباده، من أنه
مفسد في الأرض سفاك للدماء :

الحق تزكيتهم أنفسهم واختارهم بأهم يسبحون الله تعالى يهزهونه .

الثالث أن وصفهم للخليفة بأنه مفسد في الأرض، سفاك للدماء من غير
الرجم بالظن، فإنه لم يكن قد وجد حتى يقع منه الإفساد في الأرض، وسفك
الدماء، فمضاهيهم وتباعد الظن في هذا لا يجوز، قال تعالى ﴿ولا تتبلى ذا
ليس لك به علم﴾ .

الرابع اعتراضهم على الله تعالى في فعله .

والجواب عن استدلالهم بهذه الآية أن الغيبة وصف الغفر بالقبح إهانة له
 وفتركية وصف النفس بالجسيل تعظيماً وتجيلاً، ولم يكن غرض الملائكة إهانة
 الخليفة، ولا تزكية أنفسهم، بل غرضهم السؤال عن الحكمة من ذلك
 التخصيص مع وجود هذا التفاوت، وليس ذكركم لهذه الأوصاف من قبيل
 الرجم بالظن بل علموها بواسطة الأطلاع على اللوح المحفوظ، وسجد قد انتهى
 كون ذلك القول يراد به الاعتراض على فعل الله تعالى .

الآية الثانية قوله تعالى ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
إبليس واستكبر وكان من الكافرين﴾ والاستدلال بهذه الآية على عدم
عصمة الملائكة من جهة أن الأمر بالسجود كان للملائكة، وقد تناول إبليس
بدليل الاستثناء، فامتنع إبليس وأبى واستكبر، وقال أنا خير منه خلقتني من
نار، وعاتبه الله تعالى فقال ﴿ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك﴾ والجواب
تسليم أن إبليس قد عصى، ولكن منعه كونه من الملائكة، بل كان من الجن وقد
جاء في آية أخرى ﴿كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ ومول الملائكة له في
الآية على سبيل التغليب، لكونه جنياً واحداً مغموراً بينهم، وهذا هو التحقيق
الذي يجب التعويل عليه .

الآية الثالثة المتعلقة (بهاروت وماروت) المتضمنة لإنهما كانا يعلمان الناس

السحر .

والمسلمون بقصة هاروت وماروت التي وردت في القرآن استدلوا إلى ما قاله بعض الكتّاب في هذا الموضوع إنهما ملكان نزلتا لتعليم الناس السحر، وأننا بامرأة فمست، وهي نجم الزهر، والملكان يذهبان في الدنيا على اقتراف هذه الجريمة .

فما وقع من هذين الملكين يدل على عدم عصمة الملائكة، والجواب عن ذلك أن ما نسب إلى الملكين من العمل بالسحر والافتتان بالمرأة كلهم دس المحدثين، وليس له أصل، وكل ما في الأمر أن السحرة في ذلك العصر كثروا وصاروا يأتون بأفعال غريبة في العادة، ويدعون النبوة فأُنزل الله الملكين لأجل أن يعلموا الناس السحر، حتى يعرفوا أن ما تأتي به السحرة ليس من قبيل الأمر الحارق للعادة، حتى تصح دعواهم النبوة، وإنما هو من الأمور التي تدخل تحت قدرة البشر فلا يكون دليلاً على حجة دعوى النبوة، وكان الملكان يقولان للناس ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ﴾ أي نزلنا لاختبار الناس وابتلاهم، والقرآن لا ينطى أكثر من ذلك، فوجب الاختصار عليه وطرح ما عنده حيث لم يثبت من طريق صحيح .

الفاضل بين الأنبياء والملائكة

اختلف علماء الكلام في كون الملائكة أفضل من الأنبياء، فذهب جمهور أهل السنة والشيعية إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة مطلقاً، وذهب الحكماء والمحررة وقاضى أبو بكر الباقلاني وأبو عبد الله الحليسي من أهل السنة، إلى أن الملائكة العلية أفضل من الأنبياء، أما الملائكة السفلية الذين يسكنون الأرض

فالأنبياء أفضل منهم بالإجماع، وقد نقل بعض الكتّاب^(١) هنا أن هذا الخلاف مستحقّ حجة نبينا ﷺ، فإنه أفضل الخلق على الإطلاق بالإجماع، ولا عيب بما يجرى عليه الزمخشري من تفضيل جهيل على النبي ﷺ لأنه غارق للإجماع. **استد القائل بأن الأنبياء أفضل من الملائكة إلى عدة أدلة:**

الأول أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم الذي دل عليه قوله تعالى ﴿وإذا قمنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ فإن المعروف أن الذي يؤمر بالسجود لغو، يكون أدنى من ذلك الغمر، فتكون الملائكة أدنى من آدم، فيكون أفضل وغو من الأنبياء كذلك إذ لا قائل بالفصل.

الثاني قوله تعالى ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ الآية، فإنها تدل على أن آدم علم الأسماء والملائكة لم تعلمها، والعالم أفضل من غو، قال تعالى ﴿لعل هل يسرى الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾.

الثالث أن طاعة البشر أشق من طاعة الملك.

لأن طاعة البشر لا تتحقق إلا بعد أن يجاهد الإنسان نفسه، وهواه، ويغلب عليها، وعلى الشيطان، وعلى جميع الشواغل الدنيوية، بخلاف طاعة الملك فإنه مفطور عليها، ولا شك أن العبادة مع هذه العوائق أدخل في الإخلاص، وأشق فتكون أفضل لقوله ﷺ (أفضل الأعمال أحمرها) أي أشقها، فيكون صاحبها أكثر ثوابا عليها.

الرابع قوله تعالى ﴿إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾.

(١) راجع في هذا الموضوع شرح المؤلف للسيد فخر الدين ج ٨ ص ٢٨٢ وشرح للقاسم للسيد ج ٢ ص ١٤٦ وما بعدها.

قال أصحاب هذا الرأي إن الآل في قوله ﴿آل إبراهيم وآل عمران﴾ خاص بالأنبياء، وحيث تفيد الآية أن الأنبياء أفضل العالمين، والملائكة من العالمين فتكون الأنبياء أفضل من الملائكة.

واعلم أن كل دليل من هذه الأدلة المذكورة ليس قطعيا في المدعى كما يظهر بالتأمل، وغاية ما يقال في ذلك إن شا هذه المسألة يكتفى فيها بالظن للمعز عن القطع واليمين.

واصح الفريق القائل بتفضيل الملائكة العلوية على الأنبياء^(١) بأدلة:

عنها قوله تعالى ﴿لن يستكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون﴾ فإن مثل هذا السياق يقتضى تفضيل الملائكة المقربين على عيسى، لأن البلاغة تقتضى الترقى من الأدنى إلى الأعلى. والجواب عن ذلك تسليم أن في الآية الترقى من الأدنى إلى الأعلى، ولكن ليس التفاوت من جهة أكلية الثواب، بل من جهة أن عيسى ولد من غير أب، والملائكة وجدت من غير أب وأم، فيكون معنى الآية لن يستكف المسيح أن يكون عبدا لله بسبب أن خلقه الله تعالى بغير أب، ولا الملائكة المقربون الذين خلقهم الله تعالى بلا واسطة أب وأم، ومعلوم أن الترقى من الأدنى إلى الأعلى من هذا الوجه لا يقتضى أفضلية الأعلى.

ومن الأدلة اطراد تقديم الملائكة على الأنبياء في الذكر إذا اجتمعا، فإنه يدل على أن المتقدم أفضل من المتأخر.

والجواب أن التقديم في الذكر لا يقتضى الأفضلية، لجواز أن يكون التقديم في الذكر باعتبار التقديم في الوجود.

ومنها أن الملائكة أرواح مبرأة عن الرذائل، مطهرة عن الشهوة، والغضب اللذين هما منشأ الأخلاق الذميمة، مطلعة على أسرار الغيب، قوية على الأعمال المحيية، من تصريف السحاب والزلازل القوية، سابعة إلى الخيرات، مواظبة على محاسن الأعمال، ومن كان هذا حاله فهو أفضل ممن لم يكن معه هذه الأوصاف. ولهذا الفريق أدلة أخرى مذكورة في المطولات، قال السعد: ولا قاطع في هذه المقامات ولذلك قال تاج الدين بن السبكي لير تفضيل البشر على الملك مما يجب اعتقاده، ويضر الجهل به، والسلامة في السكوت عن هذه المسألة، والدخول في التفضيل بين هذين الصنفين تكريمين على الله تعالى من غير دليل قاطع، دخول في خطر عظيم وحكم في مكان لنا أهلاً للحكم فيه.

الجن والشياطين

ذكر صاحب المقاصد أن وجود الجن والشياطين مما اتفق عليه إجماع الآراء، ونطق به كلام الله تعالى، وكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اهـ.

وحيث يمكن إنكار وجود هذا النوع كفرا كما صرح به الأئمة في تفسير سورة الجن، والخلاف الحاصل بين علماء الكلام في هذه المسألة إما هو في مفهوم الجن والشياطين، وإلى أذكر لك ملخص ما قيل في هذا المقام.

ذكر بعض الكتاتين في هذا المقام أن الفلاسفة اعتقدوا فيما بينهم في بيان حقيقة الجن والشياطين.

لقال بعضهم هما متغايران بالحقيقة وعرف الجن بأنها جواهر مجردة عن المادة، لما تصرف وتأثير في الأجسام المنصرفة، من غير تعلق بها تعلق النفوس البشرية بأبدانها، وعرف الشياطين بأنها القوى المتخيلة في أفراد الإنسان من حيث استيلائها على القوى العقلية، وحرفها عن جانب القدس، واكتساب الكمالات العقلية إلى اتباع الشهوات، واللذات الحسية والوهمة .

وقال بعضهم حقيقة الجن والشياطين واحدة، والاختلاف بينهما إنما هو بحسب الأوصاف، فعرف الجن بأنها النفوس البشرية الخيرة الخاضعة لدواعي القوة العاقلة بعد مفارقتها لأبدانها، وعرف الشياطين بأنها النفوس البشرية الشريرة المعينة على الضلال، والانهماك في الغواية بعد مفارقتها لأبدانها .

كذلك اختلف غير الفلاسفة من علماء الكلام في بيان حقيقة الجن والشياطين على الوجه المذكور، فقال بعضهم هما متغايران بالحقيقة وعرف الجن بأنها أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة، وتظهر منها أفعال عجيبة، منهم المؤمن والكافر، ومنهم المطيع والعاصي، وعرف الشياطين بأنها أجسام نارية شأنها إلقاء النفس في الفساد والغواية .

وقال بعضهم حقيقة الجن والشياطين واحدة، وهى أجسام عاقلة تغلب عليها إنانية قابلة للتشكل بأشكال مختلفة، والفرق بينهما من حيث إن الشيطان هو المتمرد من الجن، أما الجنى فهو شامل للمتمرد وغيره فهو أعم من الشيطان، بهذا هو المشهور قال تعالى ﴿والجان مخلقتنا من قبل من نار السموم﴾ .

النفوس البشرية

اختلف علماء الكلام في حقيقة النفس البشرية فذهبت الفلاسفة الإلهيون وجماعة عظيمة من المسلمين، منهم الراغب الأصفهاني والغزالي، ومعمّر بن عباد

السلي من المتزلة وبعض الشيعة وجماعة من الكرامية، وجمع من الصوفية إلى أنها مجردة أى ليست جسما ولا حالة فى جسم، وعرفوها بأنها جوهر مجرد فى ذاته، متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، كتملك العاشق بالمعشوق، فليس تعلقها بالبدن تعلق حلول كتملك الصورة بالمادة، والعرض بالجوهر كتملك السواد بالجسم، ولا تعلق بمجاورة كتملك الإنسان بشبه الذى يرافقه تارة ويفارقه أخرى .

وقد ذكر أصحاب هذا المذهب عدة أدلة على تجرد النفس، لكنها لم تسلم من القدرح فلذلك أعرضت عن ذكرها .

ومذهب غير الفلاسفة ومن وافقهم فى القول بتجرد النفس إلى أنها ليست جوهرًا مجردًا، بناء على ما ذهبوا إليه من إنكار عالم المجردات، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك اختلافًا كثيرًا فى بيان حقيقتها، حتى قال الأكرسي فى تفسيره عند الكلام على قوله تعالى ﴿وَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ بعد أن ذكر عدة أقوال ما نصه «ويقال ويقل إلى نحو ألف قول» .

وإلى أذكر من بين هذه الأقوال قولين لشيرعيا .

القول أنها جوهر لطيف، فوادى متحرك للأكليات والمجردات، حاله فى البدن، مقصور فيه، عني عن الاختلاء، يرتفع عن الفساد والناء .

القول أنها ذواتية قوى إحداهما فى النتائج ونسب الإنسان الناطقة المرسمة لمكوناتها مجمل النتائج والممكنة، والناطقة فى القلبية ونسب الإنسان الناطقة فى القلبية، وهذا المذهب، وتختلف وتشرح وتجاوز، والناطقة فى الناطقة ونسب الإنسان الناطقة فى القلبية، وهذا المذهب، والناطقة فى القلبية ونسب الإنسان الناطقة فى القلبية .

وقد استعمل أهل العلم ما سحاره فى بيان متون شتى من الشريعة، ولكنها أدلة أقوى، ما فيها أيا إلهامية، فليس من بينها ما يبعد التطيح، لذلك كان الأعظم تضييق علم حقيقتها إلى الله تعالى .

حدوث النفوس البشرية

أجمع المسلمون على أن النفس البشرية سواء كانت جوهرًا مجردًا أو جسمًا حادثًا بعد أن لم تكن، كسائر أجزاء العالم، لأنها أثر للقادر المختار، إلا أنهم اختلفوا هل حدوثها قبل حدوث البدن أو بعده، فذهب طائفة إلى أنها حادثا قبل حدوث البدن واستدلّت هذه الطائفة بما روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «الأنوار جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» قال ابن الجوزي في تبصرته قال أبو سليمان الخطابي معنى هذا الحديث لإختصار عن كون الأرواح مخلوقة قبل الأجساد .

وذهب آخرون ومنهم حجة الإسلام الغزالي إلى أنها حدثت بعد حدوث البدن، ومن أدلتهم ما ورد في الحديث الصحيح من أن ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوما دما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الروح، ووجه الاستدلال أن الروح لو كانت مخلوقة قبل الجسم لقبل ثم يرسل إليه الملك بالروح فيدخله فيه، واختار بعضهم هذا القول .

وذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم النفس البشرية، واستدلوا على ذلك بهيلين .

القول أنها أبدية وإلزام من كونها أبدية أن تكون قديمة، لأنها لو كانت حادثا لكانت قابلة للعدم ضرورة كونها مسبقة بعدم وقبول لعدم بنافى الأبدية، والجواب عن ذلك أن قبول العلم المرتب على الحدوث إن أريد منه جواز طريقه لذاته سلمناه، ونقول هذا لا بنافى امتناع وقوعه أبدا لغيره، وإن أريد منه حصوله بالفعل منعناه .

الثاني أنها لو كانت حادثا لكان لها مادة، لأن كل حادث يجب أن يكون مسبوقا بمادة وكون النفوس لها مادة باطل، لأنها من المبردات . والجواب عن

ذلك أن كونها من المجردات محل نزاع، ولا يسلمه الخصم، فالدليل على هذا الوجه لا يلزم الخصم .

ولو سلمنا أن كل حادث له مادة فقد تكون تلك المادة معللة له، وهو حال فيها، وقد يكون ذلك الحادث متعلقا بها، وهذا لا يناق كونه مجردا بحسب ذاته .

بقاء النفوس البشرية

اختلف الناس في النفس البشرية هل تموت أم لا، فذهب طائفة إلى أنها تموت، لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد دل الكتاب على أنه لا يبقى إلا الله وحده، وهذا يستدعي هلاك النفس كغيرها من المخلوقات، وإذا كانت الملائكة عليهم الصلاة والسلام يموتون فالنفوس البشرية أولى، وأبضا فقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنهم يقولون ﴿وإنا أمتنا الثنتين وأحييتا الثنتين﴾ ولا تصحقق الإمامتان إلا بإماتة البدن مرة، وإماتة النفس مرة أخرى .

وقالت طائفة إنها لا تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها، بعد مفارقة للأبدان، إلى أن يرجعها الله تعالى إلى الجسد، ولو قلنا بموتها لزم انقطاع النعيم والعذاب، وهذا القول هو المشهور، والمراد من ذوقها الموت الذي دلت عليه الآية مفارقتها للجسد، والهلاك الذي دلت بعض الآيات على أنه بظراً على كل ما عدا الله سبحانه وتعالى ليس ينتصا بالعدم، بل ينحصر بمخرج الشيء عن حد الانتفاع به، وهذا متحقق في النفوس عند مفارقتها للجسد .

وما ذكره صاحب القول الأول في تفسير الأمتين غير مسلم، أنظر ما قاله المفسرون، فالصواب حينئذ أن النفس بعد مفارقتها البدن تبقى مفارقة ما شاء الله، ثم تعود إلى الجسد بعد البعث، وتبقى معه في نعيم أو عذاب أبد الآبدين

بطلان التناسخ

التناسخ تعلق الروح بالبدن بعد مفارقتها البدن الذي كانت معه من غير تحلل زمان بين التعلقين .

وقد اختلف أهل النظر من المليون وغيرهم في التناسخ فقال أهل الحق من الفلاسفة وغيرهم إن التناسخ باطل ، وقال غيرهم من قدماء الفلاسفة وبعض المتسبين إلى الملة الإسلامية التناسخ جائز وواقع .
وهؤلاء القائلون بالتناسخ اخروا إلى طائفتين :

الأولى ذهبت إلى أن الأرواح تنقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخرى ، وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقتها ، وهذا التناسخ إما يقع ليكون عقابا أو ثوابا ، فالفاسق متى الأعمال تنقل روحه إلى أجساد الحيوانات الخبيثة ، الملائمة الأفعال ، والمسخرة المؤلفة الممتحنة بالذهب . واختلفوا في الذي كانت جميع أفعاله شرا لا خيرا فيها فقال غير المليون أرواح هذه الطبقة هي الشياطين ، وقال المليون المتسبين إلى الإسلام إنها تنقل إلى جهنم فعذب فيها على الدوام ، كذلك اختلفوا في الذي كانت جميع أفعاله خيرا لا شرا فيها ، فقال غير المليون أرواح هذه الطبقة هي الملائكة ، وقال المليون إنها تنقل إلى الجنة فتصم فيها أبدا .

وذهبت الطائفة الثانية إلى أن الأرواح بعد مفارقتها للأبدان التي كانت متعلقة بها إما تصبى بأجسام أخرى من نوع الأجسام التي كانت متعلقة بها أولا تنقل ، فالنفس الإنسانية بعد مفارقتها للبدن تنقل إلى جسم إنساني غير ذي . احتج المتسبين إلى الإسلام بأنهم وهدانا في القرآن الكريم ، الكوفي هو وأبو الإنسان ما حرك بهلك الكرم . الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء وكمك في الثانية هو جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يبرؤكم فيه . فقالوا إن الخائب في الآية الأولى هو النفس الإنسانية والآية تنطى

أن تلك النفس بشاء الله تعلقها بصورة الإنسان وقد بشاء تعلقها بغير صورة الإنسان، وهذا هو التناسخ .

وبجواب عن ذلك بأن المعنى ليس كما فهم ذلك المستدل، وإنما الآية تشير إلى أن للإنسان صوراً مختلفة في الحسن والقبح، والطول والقصر، ومشقة الله تعالى وحكمته اقتضت لكل نفس صورة خاصة من تلك الصور، لئلا تعلق بها النفس البشرية، وحيث أن الآية ما يفهم منه أن النفس الإنسانية تعلق بجسم آخر غير الذي كانت فيه .

وقالوا في الآية الثانية إن قوله تعالى ﴿يُدْرِكُ فِيهِ﴾ معناه يخلقكم ويحكم في المذكور، وهو النوع الإنساني والأنعام، وحيث أن المفهوم من الآية أن النفس الإنسانية تخلق وتثبت في الجسم الإنساني وأجسام الأنعام .

وهذا هو التناسخ والجواب أن معنى الآية ليس كما فهم هذا المستدل بل معناها أن الله تعالى خلق لنا أزواجاً، أى أنشأ من أنفسنا، أى جنسنا نوالد منها وقوله ﴿يُدْرِكُ فِيهِ﴾ معناه يجعل لكم في الأنعام معيشة تمشون بها، فليس في الآية حيث ما ثبت التناسخ، ثم يقال لهذه الفرقة حيث إنكم تنسبون إلى الإسلام فيكفى في رد قولكم لإجماع جميع أهل الإسلام على خلاف قولكم في التناسخ، وفي المجازاة على الأفعال بتعلق الأرواح بأجسام أخرى .

أما من لا يعترض بالإسلام فقد استدلل على التناسخ بأن النفس البشرية قديمة، فهي موجودة بالفعل وكل موجود بالفعل فهو متناه، فالنفوس البشرية متناهية، بالأجسام غير متناهية، لأنها من الحوادث المتعاقبة، المستندة إلى ما يتناهى من الأوضاع الفلكية، فلم لم تعلق كل نفس إلا ببدن واحد لزم توزع

ما لا يتناهى^(١)، وهو النفوس على ما لا يتناهى وهو الأجسام، وهو محال بالضرورة، فوجب القول بالتناسخ.

ورد هذا الدليل بأننا لا نسلم قدم النفوس، للأدلة القائمة على أن ما سوى الله تعالى وصفاته حادث، أما الطائفة الثانية التي ذهبت إلى أن النفوس البشرية إنما تنقل في الجسم الإنساني فقط فدليلها هو دليل الفرقة القائلة إن الأجسام لا تتناهى والنفوس متناهية، وقد علمت رده، وذكر ابن حزم في كتاب (الفصل) وجهها لإبطال قول الفلاسفة غير الإسلاميين القائلين بتعلق الروح بأى جسم، بعد مفارقتها الجسم الذى كانت متعلقة به، وحاصله أن الله تعالى خلق الأنواع والأجناس، ورتب الأنواع تحت الأجناس بفصل كل نوع من النوع الآخر بفصله الخاص به، الذى لا يشاركه فيه غيره.

وهذه الفصول المذكورة لأنواع الحيوانات إنما هى لأنفسها التى هى أرواحها فنفس الإنسان حية ناطقة، ونفس الحيوان حية غير ناطقة، هذا هو طبيعة كل نفس وجوهرها، الذى لا يمكن استعاضته عنه، فلا سبيل إلى أن يصير غير الناطق ناطقا، ولا الناطق غير ناطق، ولو جاز هذا لبطلت المشاهدات وما لوجه الحس وبديهة العقل.

أما الفرقة القائلة بتقل النفس الإنسانية في الجسم الإنسانى فيستدل على بطلان قولها بأنه لا يوجد في هذا العالم أمران بينهما تشابه تام، من جميع الجهات، بل لابد أن يتميز أحدهما عن الآخر بوجه (ما) فلا سبيل إلى وجود شخصين يتفقان في جميع الأخلاق، والأخلاق محمولة على النفوس وحيث كانت الأخلاق مختلفة، فالنفوس مختلفة، فوجب أن تكون نفس هذا الجسم غير النفس التى في الجسم الآخر.

(١) مكملا في نسخة المطبوعة، وفيها خطأ مطبعي وقصوب حذف (لا) فتكون عبارة (لأن) تنوع ما يتناهى وهو النفوس البشرية على ما لا يتناهى وهو الأجسام وهو محال، وذلك لأن هؤلاء يريدون أن النفوس البشرية متعاضدة.

والجملة فالقول بالتناسخ لم يقم عليه دليل صحيح وهو مخالف لجميع
الشرائع السماوية .

الدنيا والآخرة

لعلماء الكلام قولان في حقيقة الدنيا :

الأول أنها ما على الأرض مع الهواء والجو .

والثاني أنها كل المخلوقات من الجواهر والأعوان غير البشر الآخرة ، قال
الغزالي رحمه الله : وهذا يشمل ما أباح الله تعالى للإنسان استعماله وكسبه وما
حظوه عليه ، فإن ورد في بعض الآيات أو الأحاديث عدم الدنيا ، يرغيب فيها ،
فهو مصروف إلى ذلك المصطفى على الإنسان ، كمنصرف مثال في غير وجهه نحو
والإحسان وطرق النجاة والهدى .

وإن ورد مدح لها وترغيب في التمتع بها ، فمورد ما أباح الله تعالى
للإنسان .

والجملة فالدنيا طريق للآخرة فينبغي للإنسان أن يأخذ بها قسراً ، فاحتمه ،
حتى لا تلهيه عن الآخرة ، وأما الآخرة فهي الدار التي أحسن الله تعالى لعباده
كل إنسان على عمله خيراً كان أو شراً ، مجازاته على ذلك العمل بالصنيع الحسن
إن كان خيراً ، وبالغلب مؤثماً أو قائماً ، على مقدار تداعى التي تركت في
دار الدنيا من شرك أو غيره .

الموت ، ولحظة القبر ، ولعمرة وعادته

فقال الأشرى إنه من الصفات الوجودية، وعرف بناء على ذلك بأنه صفة وجودية تضاد الحياة، وحيث يكون التقابل بينه وبين الحياة تقابل التضاد.

واستدل للأشرى بقوله تعالى في سورة الملك ﴿الذى خلق الموت والحياة﴾ فإنها أفادت أن الخلق تعلق بالموت كما تعلق بالحياة، والخلق لا يتعلق بالعدم لأزلية الأعدام، فخلق الخلق به يدل على أنه وجودى .

ونقل عن المحرلة وبعض أهل السنة أن الموت عدس، وعرف بناء على ذلك بأنه عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، فيكون التقابل بينه وبين الحياة تقابل العدم والملكة، وقال أصحاب هذا الرأى إن (خلق) فى الآية بمعنى قدر، فلا تدل على أن الموت وجودى .

أما الحياة فهى من الصفات الوجودية إجماعا، وهى صفة توجب لمن اتصف بها حالا لم يكن قبل طريقها، مثل صحة العلم والقدرة، والواجب على كل مسلم أن يصدق بعموم فناء المخلوقات وأن ذلك الفناء يحصل عند فراغ الأجال المقدرة .

فئة القبر

فهل إن فئة القبر هى التلجلج والتلطم فى الجواب، وقيل هى سؤال الملكين منكرو ونكرو، وقد ورد أنه بعد انصراف الناس من دفن الميت بأتمه ملكان يقال لأحدهما منكرو، ولآخر نكرو، يقعدانه فيعيد الله الروح فيه، فيحيا حياة متوسطة بين الموت والحياة الدنيوية، ويرد إليه من الخواص والعقل ما يتوقف عليه فهم المخطوب، ويتأق معه رد الجواب حين يسأل، وعندئذ يقول الملكان له: من ربك وما دينك، وما تقول فى الرجل الذى بعث فيكم؟ .

فيقول المؤمن: ربي الله، ودينى الإسلام، والرجل المبعوث فيها محمد ﷺ،

فيقولان له أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فورا
جميعا، ثم يقولان له ثم نومة العروس .

وأما المخالف أو الكافر فيقول لا أدري، فيقولان له لا ديت ولا نلت، ثم
يصيه ما قدر له من العذاب في قبره .

وهذا السؤال يقع للشخص الميت، ولو تمزقت أعضاؤه، أو أكلته الدياب
أو حرق وسحق، وذرى في الهواء .

والحكمة في سؤال القبر إظهار ما كنه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر،
أو طاعة أو عصيان، فالمؤمنون الطائعون يباهى الله بهم الملائكة، وغيرهم
يفضحون عند الملائكة .

أما كون السؤال باللغة السريانية أو أن كل إنسان يسأل بلغته فالأصح
تفهيم الأمر فيه قد تعالى لأنه من الأمور الغيبية التي لا مدخل للخل فيها ولم
يود فيها دليل قاطع .

عذاب القبر ونعيمه

اتفق المسلمون جميعا على أن عذاب القبر ونعيمه حق، والمشهور أن
العذاب يكون للجسم والروح، وقد^(١) نسب للمعتزلة أنهم ينكرون عذاب
القبر لكن ذكر القاضي عبد الجبار رئيس المعتزلة في كتاب الطبقات تأليفه أنه
قبل له مذهبهم أدام إلى إنكار عذاب القبر، وهذا قد أثبت عليه الأمة، فقال
إن هذا الأمر لما أنكره أولا (ضرار بن عمرو) وقد كان من أصحاب الرأي ظننا
أن ذلك مما أنكرته المعتزلة، وليس الأمر كذلك، بل المعتزلة رجلان: أحدهما

(١) راجع في هذا الموضوع شرح المؤلف للسيد الشريف ج ٨ ص ٣١٧ وما بعدها وشرح
المقاصد للسعد ج ٢ ص ١٦٢ وما بعدها.

يجوز ذلك كما وردت به الأخبار، والثالث يقطع بذلك، وأكثر شيوعنا يقطعون بذلك، وحيث كان الاتفاق من الإسلاميين على نعيم القبر وعذابه قائما فلا يضر بعد ذلك احتمال الأدلة الثقيلة من القرآن، أو الحديث، وعدم قطعنا دلالتها، كما أنه لا حاجة للذكر أدلة قد ذكرها بعض الكاثوليك للمخالفين من أئمة الإسلام فإنك علمت أنه لا خلاف بين المؤمنين في عذاب القبر ونيعمه، نعم قد أنكروا غير الإسلاميين عذاب القبر ونيعمه، فقالوا إن اللذة والألم، والسؤال والجواب، ونحو ذلك لا يتصور بدون العلم والحياة، ولا حياة مع فساد البنية، وبطلان المزاج، والمشاهدة تساعد على إنكار عذاب القبر ونيعمه، فإننا نشاهد الميت أو المقتول أو المصلوب يبقى مدة من غير تحرك وتكلم، ولا أثر تلفذ أو تألم، وربما ينفخ في صندوق، أو لحد لا يتصور فيه جلوسه، بل ربما تأكله السباع، أو تحرقه النار فيصير رمادا تذروه الرياح، فالقول بعذاب القبر ونيعمه بعد أن سمعت ما ذكر غير معقول، وتجهيز وقوعه سفسطة .

والجواب عن هذه الشبهة هو أن الإنسان ليس عبارة عن ذلك الجسم فقط بل هو جسم وروح، ولا يلزم في الحياة البرزخية أن تتعلق الروح بكل أجزاء البدن، بل يكفي في تحققها تعلق الروح بأى جزء من أجزاء البدن، لأنها حياة أكل من الحياة الدنيوية، وعند ذلك يعذب الميت أو ينعم، وعدم ارتباطنا لا يضر، فإن الواحد منا يجلس بهوار النام، ويكون النام في ألم شديد، أو لذة عظيمة والجلوس بجانبه لا يشعر بشيء من هذا، والجلوس فوله الشبه المذكورة لم تنتج استعانة عذاب القبر ونيعمه، وإنما أنتجت الاستبعاد، وحيث قد وردت الأحاديث الصحيحة في عذاب القبر ونيعمه، ودل ظاهر كتاب الله تعالى على أن في القبر علما فإنكاره لا يصح .

الساعة وأشراتها

الساعة هي الوقت الذي يموت فيه الأحياء في هذا العالم، ويضطرب نظامه، ويخرب بما يكون فيه من الأحوال.

ومعرفة ذلك الوقت على التعيين اختص الله تعالى به، كما دل عليه قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّئُهَا نَاقُطٌ إِلَّا هُوَ﴾^(١) ومعنى الآية يسألك أيها الرسول عن الساعة فأتكلم مني بإرسالها وحصولها، واستقرؤها، قل لهم إن علم الساعة عند ربى وحده، ليس عندى، ولا عند غيبى من المخلوق شيء منه، لا يكشف حجاب الخفاء عنها، ولا يظهرها في وقتها المعلوم عند الرب إلا هو، ووظيفة الرسل الإنذار بها والتحذير عنها، وقد جاءت آيات في كتاب الله تعالى، وورد عن النبي ﷺ ما يدل على قربها، قال تعالى ﴿الْمُهَيْمِاتِ السَّاعَةِ وَالشَّقِ الْقَمَرِ﴾ وقال تعالى ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ وقال تعالى ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ وقال ﷺ (يحدث أنا والساعة كهاتين) وأشار بالسبابة والوسطى، والمعنى أن القرب بين يعة النسي والساعة كالقرب بين الإصبعين.

أما أشراتها وعلاماتها فأنا نذكر منها في هذا المختصر العلامات الكبرى المنطق عليها، وهي خمس، خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة، ثم طلوع الشمس من مغربها.

أما الدجال فقد ورد في شأنه عدة أخبار صحيحة، متوافقة المعنى، تدل على أنه سيظهر في آخر الزمان، إن شاء الله تعالى، يظفر للناس خيولاً كثيرة، وغرائب يفتن بها خلق كثير، وأنه كافر وإن من اتبعه هلك ومن خالفه نجا، وأنه يقتل على يد عيسى عليه السلام.

جاء في صحيح البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى
ﷺ قال (ينزل الدجال ببعض السباخ التى بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو
رجل هو خور الناس، أو من خور الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذى
حدثنا عنك رسول الله ﷺ حديثه فيقول الدجال أراهم إن قتل هذا ثم
أحيته، هل تشكون فى الأمر فيقولون لا، فيقتله ثم يحيه، فيقول حين يحيه والله
ما كنت قط أشد بصيرة منى اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه).

وأما نزول عيسى عليه السلام فقد جاء فى صحيح مسلم عن ابن السبب أنه
سمع أبا هريرة يقول، قال رسول الله ﷺ (والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل
فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية،
ونهبى المال حتى لا يقبله أحد).

وجاء فيه أيضا عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبى
ﷺ يقول:

(لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم قال فينزل عيسى
ابن مريم فيقول أميهم تعالى حل لنا فيقول لا إن بعضكم أمراء تكرمة الله هذه
الأمّة).

وأما يأجوج ومأجوج فهما قبيطان من ولد يافث بن نوح عليه السلام
خلف الحاجز الذى أقامه ذو القرنين بين الجبلين الذى بقرب القطب الشمالى
وقال الألويسى ذكر بعض أخبار اليهود أن يأجوج ومأجوج فى منتهى الشمال
حيث لا يستطيع أحد غيهم السكتى فيه.

وجاء فى صحيح مسلم بعد ذكر الدجال، وهلاكه على يد عيسى عليه
السلام (ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله تعالى من الدجال
فيمسح وجوههم ويمنهم بلرجلهم فى الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله
تعالى لى عيسى عليه السلام قد أخرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهم،

فحذر عبادى إلى الطور حيث الله تعالى بأجوج وأجوج) لئلا أن قال فيوجب
نى الله وأصحابه إلى الله فيوسل عليهم كالنفذ لى أعتاقهم، فيصحبون فرسى،
وقال تعالى ﴿قَالُوا يَاذَا الْقَرِينِ إِنْ أَجُوجَ وَأَجُوجَ مُسَلَّدُونَ لى الأرض لعل
لعل لك مخرجاً على أن لعل بيننا وبينهم سداً﴾ لئلا أن قال ﴿وَإِذَا جَاءَ
وعد ربي جملة ذكاً وكان وعد ربي حقاً﴾ .

وعد ورود الأحاديث وأخبار القرآن عن بأجوج وأجوج، وأن بيننا وبينهم
سداً وحاجراً لا يزول إلا إذا تحقق وعد الله لا يسوغ لعائل أن يشك لى أمرهم،
وما يدعيه بعض الناس من أن كثراً من المستكشفين طافوا حول الأرض، ولم
يتروكوا بقعة من البرارى والبحار والجبال إلا وصلوا إليها، ومع ذلك لم يروا ذلك
السد، ولا من خلفه، لا يقدح فيما سمعته، لأن العقل يجوز أن يكون على ظهر
الأرض ما لم يره أحد إلى الآن، وعدم وجدان السائقين لا يستلزم عدم الوجود،
ولا مانع من أن يكون ذلك السد بسبب تقادم الزمان قد تراكمت عليه الأتربة،
وتجمدت واستحجرت، حتى صارت مع الجبلين سلسلة من الجبال، وبالجمل
فبعد ورود الكتاب وأخبار الصادق المعصوم من الكذب لا مضى لهذه
التشكيكات، ولا يصح الإصغاء إليها .

وأما مخرج الدابة فقد دل عليه القرآن الكريم قال تعالى ﴿وَإِذَا وَلَّعَ
الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِهِ لَا
يُعْقِلُونَ﴾ (١) والمعنى إذا دعا وقروا مدلول القول والآيات الناطقة بجميع الساعة
أخرج الله تعالى للناس دابة عظيمة، ذات قوائم، ليست من نوع الإنسان،
أصلاً يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرض، تكلم بالكفرة المذكورين للبعث
أنهم كانوا لا يتقنون بآيات الله تعالى الناطقة بجميع الساعة وبآياتها .
وأما طلوع الشمس من مغربها فقد جاء لى صحيح مسلم عن لى هروء أن
رسول الله ﷺ قال :

« لا تقم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون ، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها بخيرا » وقال تعالى ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ﴾ (١) أى يوم يأتي بعض آيات ربك الموجبة للإيمان الاضطرارى لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل لإيمانها بعدد ، في ذلك اليوم ، ولا نفسا لم تكن كسبت في إيمانها خيرا وصلا صالحا ما عساها تكسب من غير فيه ، ليطلان الذى يترتب عليه ثواب الإيمان والعمل الصالح بأن التكليف على ما وهب الله المكلف من الإرادة والاختيار بالتمكن من الإيمان والكفر ، واخير والشر .

والثواب والعقاب مبنى على هذا التكليف ، وقد وردت أحاديث كثيرة منها ذلك الحديث السابق فيهد أن هذه الآية التى أبهت هى طلوع الشمس من مغربها ، قبل الساعة ، وليس بمستحيل على قدرة الله سبحانه وتعالى التى جعلت طلوع الشمس وغروبها على الحالة التى نشاهدنا أن تتعلق بتغير مجرى الشمس وجعل طلوعها من المغرب بدل المشرق ، وقد ورد أنه بعد ذلك تخرج نار من جهة عدن ، تسوق الناس إلى المحشر ، فتنتهى الحياة الدنيا ، وينتقل الناس إلى الدار الأخرى .

البعث والمعاد

البعث إحياء المولى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية .

وأما المعاد فستعلم مفهومه عند ذكر المذاهب في شأنه .

(١) سورة الأنعام بعض الآية ١٥٨ .

يختلف العلماء في المعاد فأنكره الفلاسفة الطبيعيون^(١) مستندين في ذلك إلى أن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس مع طبائعه الأربع، والقوى وجميع الأمراض، وغير خاف أن الإنسان بهذا المعنى، إذا زال عنه وصف الحياة ومات فنى، ولا يبقى منه إلا المواد العنصرية المنتشرة، وبذلك صار معدوماً، والمعدوم لا يعاد .

وتوقف جالينوس في المعاد فقال: لم يترجح عندي أن النفس هي المزاج أو جوهر يبقى بعد فناء البدن، فإن كانت هي المزاج: أى السوداء والصفراء والبلغم والدم فالمعاد لا يمكن، لأنه بالموت ينعدم المزاج، والمعدوم لا يعاد، وإن كانت جوهرًا باقيا بعد فساد المزاج كان المعاد ممكنا .

ولما كان المعاد قد أجمعت عليه الشرائع السماوية، والعقول لا تخيله، حتى إن بعض علماء الكلام يقول بوجوده، ليصل الثواب إلى المطيع، والعقاب إلى العاصي، وأيضاً فليس من الحكمة أن يكلف الإنسان، بمطالب يفعل بعض الأشياء ويترك بعض الأشياء، ثم يترك بدون حساب، ولا مجازاة، مع العلم بأن بعض الأفراد قهر نفسه ومنعها عن الشهوات، والبعض الآخر أهملها سخطاً مما تشتهي، وظلوعها فيما استحسنه، من ظلم الغير، وهتك عرضه، ونهب أمواله، بل من الصبث تركه مع هذا الحال، بدون أن يكون له حياة أخرى ينال فيها جزاء ما فعل في الحياة الدنيا خيراً أو شراً، ولقد منزه عن الصبث، فلا يليق أن يهمل ذلك الإنسان بدون بحث وإحادة .

ولما كان المعاد بهذه المثابة كان قول الفلاسفة الطبيعيين ساقطاً عن درجته الاحتمار، ولذلك لم يقل به أحد من محققي الفلاسفة، أما رأى جالينوس فإنه لا يعد قولاً حيث إنه شاك غير جازم بطرف محاسن .

(١) راجع في هذا الموضوع شرح المؤلف للسيد الشريف ج ٨ ص ٢٩٤ وما بعدها وشرح للقاصد للسيد ج ٢ ص ١٥٥ وما بعدها .

ولذا اتفق المحققون من الفلاسفة وجميع الملّيين على أن المعاد حق واقِع لا
مُحَالَّة .

ولكنهم اختلفوا في كيفية، والأحوال في ذلك ثلاثة :

قول محققى الفلاسفة وقول محققى الأشاعرة والمتزيمية والمعتزلة والصوفية .
وقول جمهور علماء الكلام .

أما قول محققى الفلاسفة فهو أن المعاد روحانى فقط وعرفوه بأنه عود
النفوس إلى ما كانت عليه من التجرد عن التعلق بالبدن، واستعمال الآلات،
واتصالها بعالم المبردات، وأنكروا المعاد الجسمانى، مستندين إلى أدلة (ق
زعمهم) لا تفيد يقينا، ولا يصح النظر إليها بعد إجماع المسلمين واليهود
والنصارى على المعاد الجسمانى، وورود نصوص القرآن الصريحة فيه، كقوله تعالى
﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ . وَضَرَبَ لَنَا
مَثَلًا وَلَيْسَ خَلْقَهُ قَالَ مِنْ عَمِى الْعِطَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ . قُلْ يَحْيَا الَّذِى أَنْشَأَهَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾^(١) .

فقد روى أنها نزلت في أُمّ بن خلف الذى خاصم النبى ﷺ في أمر
للمعاد، وأتاه بمظلم قد رم ولى، قبضه فقتله بيده، وقال يا محمد أترى الله يمسى
هذا من بعد ما رم، فقال ﷺ نعم، ويحك ويدخلك النار .

وقوله تعالى ﴿لَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ لِنَجْمَعُ عِظَامَهُ . بَلْ قَادِرِينَ عَلَى أَنْ
نَسْوِيَهُنَّ إِنَّهُ ﴾^(٢) وقوله تعالى ﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ يَشْهَدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ
الَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾^(٣) فهذه الآيات وأمثالها صريحة في المعاد الجسمانى، ولا

(١) سورة يس الآية ٧٧ وما بعدها .

(٢) سورة القیامة الآية ٣ ، ٤ .

(٣) سورة فصلت الآية ٢١ .

داعى لتأنيها وصرفها عن ظاهرها ، فالتكر للمعاد الجسماني منكر لما أجمع عليه أهل الملل الثلاث ، ولما دلت عليه النصوص الصريحة ، فإسلامه غير معتبر .
أما غير الفلاسفة من الملمين فقد اختلفوا في أن المعاد جسماني وروحاني ،
 أو جسماني فقط وهذا الخلا متفرع على الخلاف في أن الروح جوهر مجرد عن المادة ، أو جسم مادي ، قولان لعلماء الكلام .

فذهب محققوهم كالغزالي والراغب وبعض علماء المتزلة ، وكثير من الصوفية
 إلى أن الروح جوهر مجرد عن المادة ، متعلق بالبدن من غير حلول فيه ، وبناء على ذلك قالوا : إن المعاد جسماني وروحاني ويعرف المعاد على رأيهم بأنه رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق ، وإلى الحياة بعد المسات ، ورجوع الأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة ، وإنما عرف بذلك التصرف الذي يفهم منه أن الجسم بعد الموت لم ينعدم ، وإنما تفرقت أجزائه ، لأن الذي يميل إليه كلام الغزالي ، وكلام كثير من موافقيه أن معنى الإعادة أن يخلق الله تعالى من الأجزاء المتفرقة لتلك البدن ، بدنا فيحد إليه نفسه المجردة الباقية بعد خراب البدن ، وهذا صريح في أن الجسم لم ينعدم ، وإنما تفرقت أجزائه ، كذلك يشير إلى أن الجسم المعاد مغاير للجسم الأول ، بحسب الشخص ، ولا ضرر في ذلك ، لأن الملائكة تحقق المعاد على كون الأجزاء الأصلية هي التي تجتمع بعد التفرق ، أما كونها تظهر على الحالة التي كانت عليها في الدنيا ، أو على حالة وصفت أخرى فلا يضر ، على أنه قد ورد ما يستفاد منه أن هناك تغيرا بحسب الشخص .

فقد جاء في السنة « أن أهل الجنة جرد مرد ، وأن ضرس الكافر يكون مثل جبل أحد » ، وجاء في القرآن قوله تعالى ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ﴾ ، ويشير إلى هذا أيضا قوله تعالى ﴿ أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ﴾ ، ولهذا يقال للشخص من الصبا للشيخوخة إنه هو بعينه وإن تبدلت الصور والميقات .
 ولا يقال لمن جنى في الشباب وعوقب في المشيب إنها عقوبة لغير الجاني ،

وقوله تعالى ﴿يَرِيعُ نَفْسُهُ عَلَيْهِ السَّعِيمُ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ لا
ينبأ أن هناك تفوا بين الجسمين بحسب الشخص والأوصاف، لأن الأكتاف
والأيدي والأرجل من الأجزاء الأصلية، التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى
آخره، ولو قطعت قبل موته، بخلاف التي ليس من شأنها ذلك كالظفر
والشعر، وأصحاب هذا القول قائلون إن الأجزاء الأصلية تبقى، وعند البعث
تعود إلى الاجتماع.

وذهب كثير من علماء الإسلام إلى أن الروح جسم لطيف، نوراني، لا في
البدن سرهان الماء في الورد.

وبناء على هذا قالوا إن المعاد جسماني فقط، ويعرف حينئذ بأنه الرجوع إلى
الوجود بعد الفناء، أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق، ورجوع
الروح إلى الأبدان بعد المفارقة، وهذا الفريق لم يختلف مع فريق المحققين في أن
للمعاد هو الجسم والروح، إلا أن فريق المحققين لما جرى على أن الأرواح جواهر
مجردة قال إن المعاد جسماني بالنظر إلى الجسم، وروحاني بالنظر إلى الروح،
التي هي من المبردات، وليست بجسم، أما هذا الفريق فقال إن المعاد جسماني
فقط، ومعناه أن الجسم الذي هو هذا الهيكل يعاد والروح التي هي جسم سار
في البدن تعود إلى الحلول في البدن.

وقد اختلف القائلون بالمعاد الجسماني فقط في كيفيته، فقل عن إمام
الحرمين أنه اختار التوقف وعدم الجزم بكون الجسم بعد الموت ينعدم بالكلية، أو
تتفرق أجزأه، حيث قال يجوز عقلا أن تعدم الجواهر ثم تعاد.

ويجوز أن تبقى الجواهر وتزول أعراضها التي منها اجتماعها، ثم يعاد تأليفها،
ولم يرد من السمع دليل قاطع على تصحيح كون الإعادة بعد العدم، أو بعد تفرق
الأجزاء، فليس من المستبعد أن تتحول أجسام العباد إلى أجزاء متفرقة على صفة
أجسام التراب، ثم يعاد تركيبها إلى الحالة المعهودة، وليس بمستحيل أن يعدم منها
شيء ثم يعاد.

وقال صاحب المقاصد إن هذا القول هو الحق .

وقال بعض علماء الكلام تتعلم ولا يخفى منها شيء ثم تعاد بعد العبد واستندوا في ذلك إلى أدلة منها قولهم إن الإجماع من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى زمن ظهور المخالفين من بعض المحرلة وأهل السنة انعقد على أن إعادة الأجسام بعد العلم وحيث لا عية بظهور المخالف ، ورد هذا الدليل بمنع قيام الإجماع على ما ذكر ، وكل ما عرفت عن الصحابة أنهم جمعوا على بقاء البهائم سبحانه وتعالى وفناء المخلوق ، وعلى أن المدام حياة أخرى أبدية في الممر الأخرى ، ولم يكن من شأنهم الخوض في كون الإعادة بعد النعم ، أو بعد تفرق الأجزاء .

ومن أدلة هذا الفريق قوله تعالى ﴿ هو الأول والآخر ﴾ أى هو الأول في الوجود ، فوجود العالم ليس مع وجوده ، بالآخر في الوجود فالتعالم ينفى ولا يشى من يتصف بالوجود سواء ، وهذا المنفى لا يتحقق إلا إذا انعدم الجسم كالأجزاء ، أو ينطغ الاستدلال بهذه الآية بأنها ليست نصا في ذلك المعنى المذكور ، ويحصل أن يكون معناه ^(١) هذا المرجع في كل شيء كما يقال في الشخص عند إرادته ملحه بأن حاجات الناس تنتهى إليه (هو الأول والآخر) أى مرجع أصحاب الحاجات ، لا فرق بين حاجة وحاجة ، وتحصل غير ذلك ، وحيث لا تكون نصا في المدعى فلا يصح الاستدلال بها .

ومن الأدلة قوله تعالى ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه ﴾ أى أن كل شيء من المخلوقات سيهلك لا محالة ، والهلاك لا يكون إلا بانعدام الشيء الهالك ، ويمكن أن يقال إن الهلاك كما يطلق على المعنى المذكور ، يطلق على الخروج عن الإنشاع المقصود به اللاحق بماله ، كما يقال ، هلك الطعام إذا لم يبق صالحا للأكل ، وإن صلح لمنفعة أخرى ، فالآية حيث محتملة ، وليست نصا في

١٠٠ هكذا في النسختين المطبوعتين بالنظر (معا) ولرى أن الصواب هو المرجع في كل شيء .

المطلوب، وبالحجة فالأدلة التي استند إليها هذا الفريق لا تصلح لإثبات مدعاه .

وقال بعض علماء الكلام إن الأجسام لا تتعدم بالموت، بل تتفرق أجزاؤها وعند الإعادة تجمع الأجزاء ثانية، ويتكون منها الجسم، واستدلوا على ذلك بالنصوص القرآنية الثلاثة على أن المعاد يكون بجمع أجزاء الجسم بعد تفرقها .

مثل قوله تعالى حكاية لما وقع من سيدنا إبراهيم عليه السلام ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلْ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ لَفُطِحَتْ أَرْبَعَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَفُتِحَتْ فِيكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنْ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَمْعًا ۚ ۱﴾ وقوله تعالى ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَلَيْسَ هَذِهِ الَّتِي بُعِدَ مَوْتُهَا فَأَمَّا اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حَارَكِ وَلَجْعَلِكَ آيَةٌ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ ۲﴾ وقوله تعالى ﴿إِذَا مَرَقِمُ كُلِّ مَحْزُوقٍ إِنَّكُمْ لَفِي عِجَالٍ جَدِيدٍ ۚ ۳﴾ فإن قوله تعالى في الآية الأولى ﴿فُطِحَتْ أَرْبَعَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَفُتِحَتْ فِيكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنْ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَمْعًا ۚ ۱﴾ وقوله تعالى في الآية ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ ۲﴾ وقوله تعالى في الثالثة ﴿إِذَا مَرَقِمُ كُلِّ مَحْزُوقٍ ۚ ۳﴾ يدل على أن الإعادة هي ضم الأجزاء إلى بعضها بعد التفرق، وتأويلها وحملها على معانٍ آخر ينو عنه ظاهرها .

وقال شيخنا الأستاذ محمد مجتهد في كتابه: القول المفيد ما نصه وقد تبين من الاستكشاف الحديث أن المواد البسيطة لا تتلاشى بالكلية، ولا تزيد ولا تنقص في الطبيعة، وإنما هي على الدوام في تحليل وتركيب، وأن تلاشي الأشياء بحسب ما يظهر لنا لا يدل على تلاشيها في الواقع، ونفس الأمر، ألا ترى أن

السكر يذوب في الماء فيظهر لنا أنه ثلاثي ولكن العقل يجزم بأنه ما ثلاثي، وإنما تفرقت أجزأؤه بحيث يمكن جمعها مرة أخرى كما تحقق ذلك بالعمليات الكيميائية، فإعدام العالم ليس إلا عبارة عن تحليله وتفرقه، بحيث يكون كالسكر في الماء، أو التراب في الهواء، وإعادة ليست إلا عبارة عن جمع أجزأله مرة أخرى بحيث تجتمع الأجزاء الأصلية لكل جسم، وتضاع بصيغة باقية لا تقبل الفناء، وتصور بصورة تناسب العالم الأخرى الذي هو من عالم الملكوت، وعالم الأرواح والملائكة، وهذا هو الذي تؤيده الأحاديث ١ هـ .

وهذا القول هو الذي يجب التعويل عليه، فإنه لا يرد عليه من التشكيكات ما يرد على القول بأن الجسم يتعدم ثم يعاد .

العقائد السمعية المتعلقة بالمعاد

- (١) حول الموقف (٢) الميزان (٣) الصحف (٤) الحساب (٥) المحرض
(٦) الصراط (٧) شهادة الأعضاء (٨) الشفاعة .

حول الموقف

حول الموقف هو ما يعصب الإنسان فيه من الشدائد والآلام، وقد دل مجموع الكتاب والسنة على أنه يحصل للإنسان في اليوم الآخر أهول كربة، قال تعالى ﴿بألمنا الناس انظروا إليكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد﴾ وقال تعالى ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا﴾ وفي حديث مسلم تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمنقار

ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجسه العرق إلجاماً، وأشار النبي ﷺ إلى فيه، وحقويه تنية حقو، وهو الكشح الذي بين الخافرة إلى الضلع ونحوه. وقال تعالى ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ وقال تعالى ﴿يَوْمَ يُبْعَثُ رُجُوهٌ وَسُودٌ وَرُجُوهٌ﴾ .

الميزان

جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى ميزانا تعرب به أعمال العباد، من خير أو شر، يوم القيامة، ولم يرد في وصفه ما يصح الاعتدال عليه فوجب الإيمان به، وتعميق فهم حقيقته إلى الله سبحانه بزمان .

قال تعالى ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْثًا﴾ ثم القيامة ﴿وقال تعالى ﴿واليزن يومئذ الحق﴾ وقال تعالى ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ في محشة بخصية وإنما من خلت موازينه فأعمه هزيمة ﴿، ولا داعي لصرف الآيات عن ظاهرها وتأويل الميزان بالعدل انشأت في كل شيء، كما قالت المعتزلة محتجين بأن الأعداء، أعراض، والأعراض لا توزن، فإن الآيات القرآنية يتبادر منها أن الميزان بالمعنى العرفي، وهو ما يعرف به أعمال العباد من خير وشر، وحيث إن القرآن أطلقه فالتبادر منه المعنى المتعارف، وعلى كل فمتكرر أصل الميزان كالميزان، حيث إنه ورد في كتاب الله تعالى .

الصحف

الصحف هي ما تكتب فيها الملائكة أعمال المكلفين، من الأقوال والاعتقادات وأعمال الجوارح قال تعالى ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفُ مِائَةٍ فِي عَفْوَهِ﴾

ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ﴿ وقال تعالى ﴿فأما من أولى كتابه
 يمينه . فسوف يخاصب حسابا يسيرا . وينقلب إلى أهله مسرورا . وأما من
 أولى كتابه وراء ظهره . فسوف يدعو ليورا ويصل سعيرا﴾ ، وبالجملة
 فالصحف هي الكتب التي أحصت جميع أعمال العباد المكلفين ، وقد دل عليها
 كتاب الله تعالى والأحاديث النبوية الصحيحة ؛ والحمل على الحقيقة ممكن ،
 فيجب الإيمان بها بلا تأويل لعدم الحاجة إلى ذلك ، ونعوض حقيقة هذه
 الصحف تركيفية الكتابة فيها إلى الله تعالى .

الحساب

الحساب معناه لغة العد واصطلاحاً توقيف الله عباده في المحشر على أعمالهم
 خيرا ، وبشرها ، فعلا وقولا واعتقادا .

ينبغي أن يعلم الله تعالى بكلامه الذي نهر بحرف ولا صوت ، بأن ينزل
 عنهم الحجاب حتى يفهموا منه ما يريد أن يفهموه ، أو يكلمهم الله تعالى
 بأصوات وحروف يخلقها فيما يشاء ، وقد يكون الحساب من الملائكة ، وقد
 يكون منه تعالى ومن الملائكة جميعا في آن واحد .

وكيفيته متنوعة . فمنه اليسر ومنه العسر ، ومنه السر ومنه الجهر ، ومنه ما
 يكون من الفضل ، ومنه ما يكون معه العدل ، وذلك على حسب اختلاف
 الأعمال ، وهو علم الكافة الخلق من الإنس أو الجن ، ويكون بعد أخذ الصحف
 لقوله تعالى ﴿فأما من أولى كتابه يمينه . فسوف يخاصب حسابا يسيرا .
 وينقلب إلى أهله مسرورا﴾ الآية .

وأما الحساب حساب الله تعالى فقط لعمده سرا ، حتى لا يعلم بذلك أحد
 من الإنس والجن ، والملائكة ، ولا يكون الحساب للمصومين ، ولا لمن ورد

استأثروهم في الأحاديث الصحيحة، وهم سبعون ألفاً أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، وقد نطقت النصوص الكثيرة بالحساب، وكذلك الأحاديث من ذلك قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ حَسِيبٌ﴾ والآية السابقة، وقوله ﷺ (حاسبوا أنفسكم قبل أن تموتوا) والحكمة في الحساب مع أن الله تعالى عالم بتفاصيل الأعمال إظهاراً لفضائل المتقين وفضائح العصاة على رؤوس الأشهاد تنجيماً لمسرة الأولين وحسرة الآخرين .

الحوض

ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال (حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه أكثر من نجوم السماء، من شرب منه فلا يقاها أبداً)، وأنكر المعتزلة وجود حوض بهذا المعنى، وقالوا إن الحوض عبارة عن نوع من الرضا والرضوان، يتفضل به الله تعالى على من يشاء من عباده، وهذا تأويل ينبر عنه لفظ الحديث المذكور، فالحق وجوب اعتقاد أن لدينا ﷺ حوضاً موروداً كما دل عليه الحديث، ولكون ثبوت الحوض بالحديث لم يكفر منكروه وإن فسق .

الصراط

الصراط لغة الطريق الواضح وشراً جسر ممدود على متن جهنم بين الموقف والجنة، يرده جميع الخلاق من المؤمنين والكافرين، للمرور عليه، هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما ورد في الحديث الصحيح . وقد ورد أن الملائكة عليه مختلفون، فمنهم من ينجو من الوقوع في النار، وهؤلاء يتفاوتون في سرعة

المردود ويطهه، على قدر تفاهوتهم في الأحوال الصالحة، والإخلاص فيها وإيمانهم من المعاصي، ومنهم من لا يسلم من الوقوع في النار، وهؤلاء يختلفون أيضا بقدر الجرائم التي ارتكبوها، فمنهم من يخلد في النار، ولا يخرج منها وهم الذين ماتوا على الكفر، ومنهم من لا يخلد وهم عصاة المؤمنين من جميع الأمم، ويشير إلى ذلك قوله تعالى ﴿وإن منكم إلا واردةا كان على ربك حتما ضحايا﴾ ثم تنجي الذين آمنوا ونظر الظالمين فيها جليا^(١) أى تنجي الذين آمنوا على حسب تفاوت درجاتهم في التقوى، التي أدناها انتفاء الشرك بالله تعالى، وترك الظالمين الذين لم يتقوه أصلا، وهم الذين ماتوا على الكفر جليا.

وأنكر المعتزلة وجود الصراط بهذا المعنى، وقالوا إنه بهذا المعنى مستحيل لأنه لو كان على هذا الوصف لا يمكن الصبر عليه لأحد، فإجماده عبث، وقال أهل السنة إن وجود الصراط بهذا المعنى من الممكنات العقلية، وقد وردت النصوص القواطع به، فيجب الإيمان به عملا بالنصوص القطعية، قال تعالى ﴿فاسعوا الصراط﴾ وقال ﴿يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأنتى أول من يهوى﴾ وكونه أدق من الشعرة وأحد من السيف لا يمنع إسكان الصبر عليه عقلا، غاية أنه مستبعد في العادة، وذلك لا يسوغ تأويل النصوص الواردة فيه، والحق وجوب اعتقاد وجود الصراط عملاً بظواهر النصوص مع تمهيز علم حقيقته إلى الله تعالى.

جهادة الأعضاء

جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة بما عمل من خير أو شر، فيجب الإيمان بذلك، قال تعالى ﴿يوم

(١) سورة مريم الآية ٧١، ٧٢.

تهدد عليهم السهم وأهدمهم بما كانوا يعملون^(١) وقال تعالى
﴿وَقَالُوا لِمُؤْمِنِهِمْ لَمْ يَهْتَمِ عَلَيْنَا مَا نَقُولُ فَقُلْنَا هَلْ أَتَىكَ الْفَيْءُ مِنْ قَبْلُ^(٢)﴾.

الشفاعة

الشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب، وعرفا سؤال الخير من الغير للخير، وهي
حصة أنبياء.

النوع الأول الشفاعة في فصل القضاء لإزالة الخلق جميعا المسلم وغيره من
طول الوقوف وشقته، وهي مختصة به ﷺ بالإجماع، فقد ورد أن الناس
ينهبون في هذا الوقت إلى الرسل من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام؛
يسألونهم الشفاعة في الإنصاف من ذلك الموقف، فكل يهدى حجة يستند
عليها في تأخره عن الشفاعة، إلى أن ينهبوا إلى نبينا محمد ﷺ، يسألونه
الشفاعة، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقول الله له ارفع رأسك
وسل تعط واشفع تشفع فيرفع رأسه.

النوع الثاني: الشفاعة في إدخال فريق الجنة بغفر حساب، وقال بعض
العلماء إن هذا النوع أيضا مختص به ﷺ.

النوع الثالث: الشفاعة في نهادة الدرجات وهذه ليست خاصة بالنبي
إجماعا وهذه الأنواع الثلاثة لم يخالف فيها أحد من علماء الكلام.

النوع الرابع الشفاعة فيمن استحق دخول النار من عصاة المؤمنين لأزواجهم
كبيرة أن لا يدخلوها.

(١) سورة النور الآية ٢٤.

(٢) سورة فصلت الآية ٢٦.

النوع الخامس الشفاعة في إخراج قوم من النار دخلوها لأنكباهم كبر غير الشرك، وهذان النوعان وقع فيهما خلاف بين علماء الكلام، فأنكرهما المعتزلة والخوارج، وكل من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وقال بهما الأشاعرة والماتريدية والكرامية، وبعض الرافضة.

اصح الفريق المانع بآيات كثيرة جاءت في كتاب الله تعالى قال جل جلاله ﴿لَمَّا تَفْعَمُ شَفَاعَةُ الشَّالِعِينَ﴾ (١) وقال تعالى ﴿يَوْمَ لَا تَنفَعُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَابْتُخِرَ يَوْمَئِذٍ بَرَاءُ اللَّهِ﴾ وقال تعالى ﴿يَوْمَ لَا أَغْنِي لَكُمْ صِرًا وَلَا وَهْدًا﴾ وقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُ لَأَن يَسْمَعُوا نَجْوَ الْغَائِبِينَ﴾ وقال تعالى ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ فِتْنَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ (٢) وقال تعالى ﴿لَمَّا لَنَا مِنَ الْغَائِبِينَ وَلَا صُلْحٌ حِيمٌ﴾. وقال تعالى ﴿وَلَا يَتَّخِذُ مِنْهَا عِدْلٌ وَلَا تَفْعَلُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ﴾.

والجواب أن هذه الآيات قطعية الثبوت، ظنية الأدلة، لأنها قد عصمت (٣) من الشفاعة لزيادة الثواب فإنها حاصلة للمؤمنين اتفاقاً، والعام إذا دخله التخصيص صار ظنياً، وحديث يجوز تخصيصه بخبر الأحاد الصحيح، وهو قوله ﷺ (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) وقد يقال لهذا الفريق المستدل بالآيات السابق ذكرها، أنه لا يجوز الاختصار على بعض القرآن دون بعض، ولا على بعض السنة دون بعض، ولا على القرآن دون بيان رسول الله ﷺ الذي غاطبه ربه بقوله ﴿لَبِيتَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ﴾، وقد جاء في القرآن ما يدل على صحة الشفاعة قال تعالى ﴿يَوْمَ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

(١) الآية ٤٨ من سورة الم نشر.

(٢) الآية رقم ٤٨ من سورة البقرة.

(٣) حكاه زبدت المأوى في النسخين المطبوعين، وأعتقد أن فيها تحريفاً وصواب أن يقال: لأنها قد عصمت بالشفاعة لزيادة الثواب.

ورضى له قولاً^(١) وقال تعالى ﴿ولا ترفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له^(٢)﴾
وقال تعالى ﴿ما من شافع إلا من بعد إذنه﴾ وغير ذلك من الآيات، وحيث
إن القرآن قد اشتمل على آيات في موضوع واحد، بعضها بنفسه، وبعضها
بشيء، ولا يمكن أن يكون محط الإثبات والنفي واحداً، لئلا يلزم التناقض في
كلام الله تعالى وهو محال، فوجب إذناً أن تكون الشفاعة التي نفاها الباري
سبحانه وتعالى غير التي أثبتها، فالشفاعة التي أبطلها هي الشفاعة للكفار
المخلدين في النار، أما التي أثبتها فهي لمذنبى أهل الإسلام، وبذلك جاء الخبر
الصحيح، قال عليه السلام «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»^(٣).

الجنة والنار

الكلام على الجنة والنار يتحصر في ثلاث نقاط:
الأولى بيان مفهوميهما .

الثانية إثبات وجودهما قبل اليوم الآخر .
الثالثة إثبات كونهما باقيتين لا يفنيان .

المفهوم

الجنة لغة البستان، والمراد بها هنا دار الثواب، التي أعدّها الله سبحانه وتعالى
لعباده المؤمنين .

(١) سورة طه الآية ١٠٩ .

(٢) سورة ساء الآية ٢٣ (٣) حتمت صحيح .

وقد ورد أنها سبع جنات: أعلاها وأفضلها الفردوس، فجنة المأوى، فجنة الخلد، فجنة النعيم، فجنة عدن، فدار السلام، فدار الإجلال. واختار هذا ابن عباس وجماعة.

ولذهب الجمهور إلى أنها أربع فقط، بدليل ما جاء في سورة الرحمن قال تعالى ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ جنة النعيم وجنة المأوى، ثم قال تعالى ﴿ومن دونهما جنتان﴾ جنة عدن وجنة الفردوس، وقيل الجنة واحدة، والأسماء المتقدمة كلها صادقة عليها، لتحقق معانيها فيها، إذ يصدق عليها أنها جنة عدن أى أقامة، وجنة المأوى أى مأوى المؤمنين، وجنة الخلد ودار السلام، لأنها دار خلود وفيها السلامة، من كل خوف وحزن، وجنة النعيم لأنها مشحونة بأصناف النعيم، ودار الإجلال لأنها دار التعظيم للعباد الصالحين، والحق الذى يجب الإيمان به أن هناك دار ثواب، أعدها الله تعالى للمؤمنين من عباده سماها بالجنة، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأما أنها واحدة أو أكثر فالأسلم الإحصاء عنه، وتفويض علمه إلى الله تعالى، حيث لم يرد في ذلك نص قاطع.

والنار لغة جسم لطيف مروق يميل إلى جهة الملو، والمراد بها هنا دار العقاب، التى أعدها الله تعالى للعصاة من عباده.

والذى يجب اعتقاده أن الله تعالى دار عقاب، أعدها للعصاة، تسمى نار جهنم لما سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وقد قال المفسرون لكل فريق من العصاة باب يدخل منه إلى النار، فباب للموحدين العصاة، وباب لليهود، وباب للنصارى، وباب للصابئين، وباب للمجوس، وباب للمشركين، وباب للمنافقين.

وأما أن سبع طبقات، أو أكثر أو أقل، فلا يجب الإيمان به لعدم ورود نص قاطع يشهد بذلك.

وجود الجنة والنار قبل اليوم الآخر

ذهب جمهور المسلمين إلى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وذهبت^(١) طائفة من المحلة والحوارج إلى أنهما لا يخلقان قبل يوم الجزاء، فليستا موجودتين الآن.

استدل جمهور المسلمين بدليلين الأول قصة آتينا آدم عليه السلام مع زوجته حواء وإسكانهما الجنة ثم إخراجهما منها بسبب الأكل من الشجرة، وهذه القصة ذكرت في عدة آيات من كتاب الله تعالى، ولها التصريح بلفظ الجنة، والقياس من ذلك اللفظ إما هو دار الثواب، فيصرف إليه، حيث لا ضرورة إلى المدلول عنه.

وقد جاء في القرآن في وصف جنة آدم ﴿إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنْ لَا تَبْغَى فِيهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾، وجاء في وصف الجنة التي هي دار الثواب ﴿وَلَا يَرَوْنَ فِيهَا كُفًّا وَلَا يَرْهَقُونَ فِيهَا لُبًّا﴾ فإذا نظرت إلى مجموع هذه الأوصاف ترجع عندك أن جنة آدم هي دار الثواب، وإذا ثبت أن الجنة مخلوقة، فالنار أيضا مخلوقة، لأن القائل بخلق الجنة لا يخلو النار، ولننكر لخلق الجنة منكر لخلق النار، ولا قائل بالفصل.

الدليل الثاني قوله تعالى في الجنة ﴿أُحْدِثُ لِلْمُطْمَئِنِّينَ﴾^(٢) ﴿أُحْدِثُ لِلْمُكَلِّمِينَ﴾^(٣) بصيغة الماضي الدالة على أن كلا من الجنة والنار قد أحده الله وهما لمستحقه، ولا يبيأ

(١) راجع في ١٠٠ للعرض شرح المؤلف للسيد الشريف ج ٨ ص ٣٠١ وما بعدها وشرح التلخيص للسيد ج ٢ ص ١٦١.

(٢) جوه الآية ١٣٣ من سورة آل عمران.

(٣) جوه الآية ٢٤ من سورة البقرة.

يَتَقَدُّ إِلَّا مَا كَانَ موجوداً، فدلّت هذه الآيات على وجودهما بالفعل، والقول بأنّه
غير بصيغة الماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه، مثل قوله تعالى ﴿أَنِّي أَمُرُّهُ﴾
وقوله ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ عذول عن الظاهر بدون مفتضى فلا يصار إليه .

وأما المنكرون لوجودهما فمنهم من تمسك بالعقل، ومنهم من تمسك بالسمع
فالتمسك بالعقل قال إن الله تعالى منزّه عن اللبث في قوله وفعله، وأفعاله لا
تخلو عن حكمة، لذلك يجب أن لا توجد الجنة والنار قبل يوم الجزاء، لأنّ
إيجادهما لإثابة المطيع وعقاب العاصي، ولا إثابة ولا عقوبة قبل ذلك اليوم، فلو
وجدنا قبل ذلك اليوم لكان إيجادهما عبثاً، والعبث محال على الله تعالى، فوجب
أن لا يوجد قبل ذلك اليوم .

ويجب عن ذلك بأن الحكمة في إيجادهما لم تنحصر فيما ذكر، فيجوز أن
يكون خلقهما قبل يوم الجزاء حكمة لم نطلع عليها، وكثير من أفعال الله تعالى
عجزنا عن إدراك حكمتها، ولكن لما دلت النصوص عليها وجب التسليم
والخضوع، وإن لم نفهم الحكمة، فكذلك الجنة والنار دلت النصوص
والأحاديث على وجودهما فيجب التسليم .

وأما التمسك بالسمع فقد استدلّ بدليلين الأول قوله تعالى ﴿أَكَلْهَا
دَائِمٌ﴾ مع قوله تعالى ﴿كُلْ شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ .

ووجه الاستدلال بذلك أن قوله تعالى ﴿أَكَلْهَا دَائِمٌ﴾ معناه مأكول الجنة
دائم لا يلحقه فناء، وقوله تعالى ﴿كُلْ شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ معناه كل شيء
من المخلوقات يلحقه الهلاك لا بقاء، وحينئذ يقال إذا كانت الجنة مخلوقة الآن
وجب أن يلحق مأكولها الهلاك، بمقتضى الآية الثانية لأنّ إدراجها فيما حكم عليه
بالحلاك، وحينئذ لا يكون مأكولها دائماً، ولكن الآية الأولى تبطل هذا، لأنها
صريحة في أن مأكول الجنة لا يلحقه هلاك، فللعمل بالآيتين وعدم التناهي بينهما
يجب أن تكون الجنة غير مخلوقة الآن، وإذا ثبت هذا للجنة ثبت للنار .

والجواب أنه لا هائل لأن المراد، بدوام مأكول الجنة الدوام البديل، بمعنى أنه كلما ضي منه شيء جرى ببدله، لأن دوام المأكول بعينه لا يتصور، فإنه متى أكل ضي، وحيث كان المراد الدوام البديل فلا تنافي بينه وبين الهلاك، ويحصل أن يكون المراد من الهلاك الإذعائي، بمعنى أن الممكن لما كان وجوده ضعيفا لاستفادته من الغير، ألحق بالهالك المملوح، ويحتمل أن يكون الهلاك باقيا على حقيقته ولكنه يكون بتفريق الأجزاء لحظة ثم يعودان إلى ما كانا عليه، وهذا كاف في اهلاكما فيكون الدوام الثاني حاصلًا، وعليه قوله تعالى ﴿أكلها دأبهم﴾ وللحلاك الصوري بمعنى تفريق الأجزاء حاصل في لحظة واحدة، وعليه يحمل قوله تعالى ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ .

الدليل الثاني قوله تعالى في وصف الجنة ﴿عرضها السموات والأرض﴾ فهذه الآية بظاهرها تدل على أن عرض الجنة هو السموات والأرض، فلو كانت الجنة موجودة الآن لكنا في الجنة، وهذا باطل .

والجواب عن ذلك أن المراد عرضها كعرض السموات والأرض وقد جاءت آية أخرى في القرآن فيها التصريح بأن عرضها كعرض السموات^(١) والأرض فحصل الآية المستدل بها على التشبيه كما صرحت به الآية الثانية، وعلى كل فهذا كتابة عن الاتساع .

بقاء الجنة والنار وعدم هلاكهما

قال صاحب الملل والنحل اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا قضاء للجنة ولا لنعيمها، ولا للنار ولا لعذابها، إلا جهنم من صفوان وأما الجذيل العلاف، وقوما من الرافض، فأما جهنم فقال إن الجنة والنار بفتيان وهنئ أهلها، وأما

أبو الهذيل فقال إن الجنة والنار لا يفتنان ولا يفتن أهلها، إلا أن حركاتهم تنفى
 وهيون بمنزلة الجماد لا يتحركون، وهم في ذلك أحياء متلفون، أو مفلينون،
 وأما طائفة الروافض فقالوا إن أهل الجنة يخرجون من الجنة، وكذلك أهل النار
 من النار، إلى حيث شاء الله، وليس لطائفة الروافض شبهة، فضلا عن دليل
 يصح أن يكون مستندا لقولهم، فكان قولنا ساقطا عن درجة الاعتبار، أما جهم
 ابن صفوان فاستند إلى قوله تعالى ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ وإلى قوله
 تعالى ﴿وأحصى كل شيء عددا﴾ ووجه الاستدلال بالآية الأولى أنها تنهت
 بمقتضى اشتغالها بحمل أداة العموم أن ما عدا الله تعالى وصفاته سيهلك، ومن
 ضمن ما عدا الله وصفاته الجنة والنار، وما فيها، فهما هالكان لا محالة.

والجواب عن ذلك يعلم بالوقوف على معاني الآية المحصلة لها، التي ذكرت
 في مبحث خلق الجنة والنار، ووجه الاستدلال بقوله تعالى ﴿وأحصى كل شيء
 عددا﴾ أنها أفادت أن جميع الأشياء قد أحصاها العدد، وكل ما أحصاه العدد
 فهو ذو نهاية، ومن ضمن ما يصدق عليه الشيء الجنة ونعيمها، والنار وعذابها،
 فيكون كل منهما قد أحصاه العدد فيكون متناهيا.

والجواب عن ذلك أن لفظ (شيء) في الآية معناه الوجود، والإحصاء إنما
 يكون لما خرج بالفعل ووجد، ومعلوم أن ما وجد في الخارج من نعيم الجنة
 وعذاب النار، وما تحقق من الأزمنة يفتن، ولكن يوجد الله تعالى غيو، فكلما
 فتى نعيم وجد بدله، وكلما مضى زمن خلفه زمن آخر، وحسب لا تدل الآية
 على فناء الجنة والنار بمعنى انعدامهما.

وأما أبو الهذيل فمستنده أن كل ما أحصاه العدد فهو ذو نهاية، والحركات
 ذات عدد فهي متناهية، والجواب أن الذي يقع عليه العدد هو الوجود بالفعل،
 ونحن لا نتنازع في أن ما وجد بالفعل متناه، ولكننا نقول مستبعد هذه الحركات
 التي وجدت بالفعل حركات أخرى توجد، وهكذا، وكان اللان لأن الهذيل أن
 يقول في نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بقوله في الحركات، لأن الموجود منه في

المخرج يَتَدُّ ويَصُ، ولو كان ما قلناه أبو الخليل صحيحا لكان أهل الجنة ل
 حطب هم، وكان حاتم كحال المفلوج، ومن سقى بنجا وهذا شقاء لا يسع .
 أما سعد ما اختلف عليه فرق الأمة الإسلامية بقوله تعالى ﴿عَالَمِينَ فِيهَا﴾
 لهذا ﴿قوله تعالى ﴿لَا يَلْقَاوْنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْوَيْتَةَ الْأُولَى﴾ وإجماع الفرق
 المسبوكة بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقوله تعالى ﴿عَالَمِينَ فِيهَا﴾
 عادات السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ﴿ في حق
 أهل النار وقوله تعالى ﴿عَالَمِينَ فِيهَا﴾ عادات السموات والأرض إلا ما شاء
 ربك عطفه غير مملوذة ﴿ في حق أهل الجنة، وتعلق الخلود على دوام السموات
 والأرض جريا على عادة العرب من أن الشيء الذي يدوم ولا ينقطع يعلقونه على
 دوام شيء، بطول زمنه، أما المشقة المذكورة في صيغة الاستثناء فإنما أتت بها لبيان
 أن ذلك الخلود أمره موكول لل مشقة الله تعالى، وليس واجبا عليه، غاية الأمر
 أن ما جاء من الوعد والوعيد هو الذي قضى بوجوب الخلود .

الدعوة إلى الإسلام ووجوب تبليغها وحكم من لم تبليغه

الإسلام أو الدين الإسلامي يتكون من أمور ثلاثة: اعتقادات، وأقوال
 وأفعال، أوحى الله تعالى بها إلى نبيه محمد ﷺ، وأمره أن يبلغها إلى جميع من
 أرسلهم، من الإنس والجن، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنْذِرْ . وَرَبُّكَ
 أَكْبَرُ﴾ وقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّ لِمَنْ يَكْفُرُ
 لَهَا بَلَاءٌ وَصَافَةٌ﴾، وتضمن في صحتها صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام
 أن مما يجب لهم تبليغ ما أمروا به إلى الخلق، كملكك أمر الله وإلى نبيه
 محمدا ﷺ أن يسلك مع قومه ما يناسب حالهم من البيان وطريق الإنزال .
 فالخواص وهم أصحاب النفوس المستمنة لإدراك المعاني الراجعة في تحصيل
 اليقين، أمر الله نبيه بأن يدعوهم إلى الإسلام، وتبين لهم الحجج القطعية،

والبراهين الصحيحة، على أنه حق في دعواه، والعلوم وهم أصحاب الطوبى
 الصالحة الاستعداد، شديدة الألف بالمحسوسات، قوية التعلق بالرسوم
 والمعادن التي لا تقوى على إدراك البراهين إن لم يكن عندهم عناد أمره بأن
 يدعوهم إلى الإسلام وتؤيد دعواه بخطابات المقتنة، والعبر النافعة، وإن كانوا
 معاندين لا تنفع فيهم الموعظ والعبر، أمره بأن يجادلهم بالطريقة الحسنى، وقد
 بينت هذه الطرق الحكيمة في قوله تعالى أمرا لنيه بالتبليغ ﴿ادع إلى سبيل
 ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ قال بعض
 المفسرين «السبيل» هو الإسلام و «الحكمة» هي الحجة القطعية المزمجة
 للشبه، و «الموعظة الحسنة» هي الخطابات المقتنة والعبر النافعة، و «المجادلة
 بالتي هي أحسن» هي المناظرة مع الرغب واللين، واختيار الوجه الأبرر
 واستعمال المقدمات المشهورة .

فهذه الطرق الحكيمة ذكرت في الآية ليختار الداعي إلى الحق منها ما
 يناسب حالة المدعو واستعداده .

وقد مكث النبي ﷺ مدة الرسالة وهو قائم بتبليغ التعاليم كما أمره الله تعالى
 بها .

وهذا التبليغ كما أوجبه الله تعالى على نبيه ﷺ أوجبه على أفراد أمته، ولكن
 على رجه الكفاية إن قام به البعض سقط عن الباقيين، قال تعالى ﴿ولم يكن
 منكم أئمة ولا رهون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾^(١) قال
 بعض المفسرين تناول هذه الآية مطالبة أفراد من الأمة بدعوة الناس إلى الإسلام
 واجتهاب الشوك، والأمر فيها للوجوب، فليس أن يقوم من الأمة الإسلامية
 بالدعوة إلى الإسلام أفراد، حتى يخرج الجميع عن المهلة، ومنى حصل التبليغ
 فلا عذر لأحد ممن يلتزم الدعوة، فإن أباهوا داعي الله فجاءوا من العقاب، وإن
 أعرضوا استحقوا الخلود في النار .

أما من لم تبلغه الدعوة بأن نشأ في مكان منقطع عن العالم وأخباره، فلم يعلم بإرسال نبي يدعو الناس إلى اعتناق دين سماوي، فقد اختلف علماء الكلام فيه من حيث نجاته وعدمها، والخلاف فيه متفرع على الخلاف في مسألة الحسن والقيح، وحاصل ما قيل فيها على الإجمال أن حسن الفعل بمعنى استحقاق فاعله المدح والثواب من الله تعالى، وقبحه بمعنى استحقاق المتصف به الذم والعقاب من الله تعالى، شرعى عند الأشاعرة، بمعنى أن كون الفاعل مستحقا للمدح والثواب أو لضدهما ليس ناشئا عن ذات الفعل، ولا عن صفة فيه، وإنما عرف من أمر الشارع ونبيه، فما أمر به الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح، ولو فرض وأن الشارع أمر بالمنهى عنه أو نهى عن المأمور به لانعكس الأمر، فلا حسن ولا قبح بالمعنى المذكور في الفعل قبل ورود الشرع. وعند المعتزلة والماتريدية عقل أى لا يتوقف على الشرع، لكن عند الماتريدية لا يستلزم حكما من الله تعالى وعند المعتزلة يستلزم حكما وقد تقدم هذا المبحث مستوفى بأدلته^(١).

وبناء على ذلك الخلاف قالت الأشاعرة إن من لم تبلغه الدعوة لا يؤخذ بشيء (ما) سواء كان من الأصول أو الفروع، لأن الشرع لم يصل إليه، وعند المعتزلة يؤخذ بإتيان الكفر، وإرتكاب ما يستقل العقل بإدراك قبحه، وعند الماتريدية لا يؤخذ، لأنهم وإن وافقوا المعتزلة في أن في الفعل حسنا وقبحا^(٢) بالمعنى المذكور، لكنهم قالوا إنه لا يستلزم حكما، وغاية الأمر أنه يصير موجبا لاستحقاق الحكم من الحكيم فما لم يحكم الله فليس في الفعل حكم أصلا، ولأجل ذلك اشترطوا بلوغ الدعوة في تعلق التكليف، فالكافر الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالإيمان، وغير مؤاخذ بالكفر في الآخرة، وحيث كان

(١) راجع الجزء الثاني ص ١٤١ وما بعدها من هذا الكتاب.
(٢) راجع ص ١٤١ وما بعدها من الجزء الثاني من هذا الكتاب.

بالخلاف في هذه المسألة فرع الخلاف في مسألة الحسن والقبح فالواجب صناعة في بيان المذهب المرجح أن نرجح ما ساعده الدليل في مسألة الحسن والقبح، وقد تقدم أن أرجح المذاهب فيها هو مذهب الماتريدية، ومذهب الماتريدية هنا عدم مؤاخضة من لم تبلغه الدعوة فيكون موافقاً لمذهب الأشاعرة فيها، وإن لم يوفقا في مسألة الحسن والقبح. أما الاستدلال بقوله تعالى ﴿وما كنا مطيعين حتى نبعث رسولاً﴾ للفرق القاتل بعدم المؤاخضة والاستدلال بالأحاديث الواردة في تعذيب بعض أهل الفترة للفرق القاتل بالمؤاخضة فليس بصحيح، لأن الآية وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، كما يعلم بالرجوع إلى ما كتبه المفسرون في بيان مدلولها. أما الأحاديث فإنها أخبار آحاد لا تنفي في المسائل القطعية.

الدعوة إلى الإسلام في الصدر الأول وكبه ﷺ ورسله إلى الملوك والأمم.

لما بلغ النبي ﷺ سن الكمال وهو أربعون سنة أرسله الله تعالى للعالمين بشيراً ونذيراً، ليخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ثم أنزل عليه ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنذِرْ﴾ الآية فصار لزاماً على النبي ﷺ أن يقوم بما أمره الله تعالى به، ويدعو الناس إلى توحيد الباري سبحانه وتعالى والتصديق برسائه، وترك عبادة الأصنام.

رأى النبي أنه سيذهب قومه إلى ترك ما ألفوه ويحب تفكيهم وعكوفهم على عبادة أصنام لا تضر ولا تنفع.

ولو أنه فاجأهم بذلك وناداهم جميعاً وأنذرهم، وسفه عقولهم، لقاموا في وجهه، وثارَت نفوسهم واستغرتهم الخوة العرية لحاوتهم في دعوته.

فكر في طريق يسلكه يكون مأمون العاقبة، كغفلا بالوصول إلى الغاية المقصودة من البعثة .

فهذه التذكير إلى اتباع الحكمة والتأني في دعوته فحضر نفراً وزيق منهم يعرفهم قوة العزيمة، والميل إلى الحق، فدعاهم إلى الإسلام سرا، فأجابوه منهم السيدة عذبة زوجة رضى الله عنها، والخليفة الأول أبو بكر رضى الله تعالى عنه، والإمام علي كرم الله وجهه وكان إذ ذاك لم يبلغ الحلم، والأرقم بن أبي الأرقم .

وحدث أن آمن أبو بكر رضى الله عنه أسعد يدعو من يثق به سرا فأجابه كثيرون منهم سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه، والزيبر بن العوام، وكان ﷺ يجمع بهم في دار الأرقم، يعلمهم شؤون دينهم، وما يلزمهم لمعادهم ومعاشرهم، حتى أصبحوا صالحين للدفاع عن الدين والقيام بشعونه .

مضت ثلاث سنوات من مبدأ رسالته عليه الصلاة والسلام، وهو يهاكف على نحو بعض الأفراد ودعوتهم سرا للإسلام، وتعليمهم ما يحتاجون إليه من شؤون الدين، وهي مدة كافية في التمهيد للجهر بالدعوة، فلا ضرر حيث في الجهر بها .

لذلك أنزل الله عليه قوله ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ فقدم النبي ﷺ إلى قومه بروح قوية، وحزم ثابت، فجهر بالدعوة، فاعتلى الصفا ونادى بطون قريش، فحضر منهم من استطاع الحضور، ومن لم يستطع أرسل رسولا يأتي إليه بالحجر .

فلما انقضى عقدهم وقف رسول الله خطيباً بينهم، وشرح لهم دعوته، وأبان لهم أن تعظيم الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ليس من العقل والحكمة، وأنه يجب الخضوع لحقائق السموات والأرض دون سواه، وكان عليه الصلاة والسلام كده الرجاء في أن يجد إقبالا منهم، واستحسانا لما يلقيه عليهم، وهداهم إليه ولكن كان أكثر على خلاف ما يرجوه، فقد تصدى للإجابة نابيا عن لقوم عنه

أولهب وقال «تبا لك ألهنا جمعتا»، وبذلك انفرط عقد الاجتماع فأُنزل الله تعالى في شأنه ﴿بسم هذا أبى لهب﴾ السورة .

أنزل الله عليه بعد ذلك قوله ﴿وانذر عشيرتَكِ الْفَارِيقِينَ﴾ ، فصل بمقتضاها وجمع أقاربه ، وخطب فيهم ناصحا مرشدا ، فهدى عنه أبوه لهب ونادى في القوم قائلا «خذلوا على يديه قبل أن تجتمع العرب عليه» فكان أبوه لهب سببا في إفساد هذا الاجتماع كما كان سببا في إفساد الاجتماع الذى عمل بطون قرهش .

ولا يهولك أيها الناظر ما حصل للنبي في هذين الاجتماعين فظن أنه قد خذل ، فإن فيما حصل حكمة عظيمة يدركها التأمل ، فإن بدون قرهش وأقاربه لو آمنوا بمجرد الدعوة لقال الناس إن قرهشا وآل محمد يدسرونا ، ليتخذوه ملكا يخضعون به رقاب الناس ، ويستذلون أعتاق العرب ، وحينئذ تنقل أتباعه ، ويكون ذلك مطعنا يتدفع به أعداء الدين الإسلامى ، هذا الإعراض عن إجابة النبي ﷺ لم يقمده عن السر في طريقه ، بل استمر في دعوته بأخذ جميع أهتمامه وفسفه عقولهم ، ويقول لهم : «أنتم مخالفتم دين أبيكم إبراهيم» وأنذرهم سوء المصير ، إن لم يقلعوا عن اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله ، ثم أخذ يصف آباءهم بمنهم العقل ، وعدم الهداية ، فعظم ذلك عليهم ، وقالوا لأبى طالب عنه إما أن تكفه أو نازله وإياك في ذلك ، حتى يهلك أسد القرهيتين ، ثم يؤثر هذا على النبي وقال لعمه : «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه» .

بعد ذلك فكرت قرهش في أن تسلك طريقا آخر للقضاء على هذه الدعوة فهداهم تفكيرهم إلى أمرين :

أولهما : أن يقاطعوا الرسول وأتباعه مقاطعة تامة عامة ، وكسروا بذلك وثيقة علقوها في جوف الكعبة تأكيدا لها .

لأنهما: أن يصبا العذاب فوق رؤوس المستضعفين من المؤمنين، وعلى هذا الأساس ابتدئوا بتفتون خطيئهم، فحرموا معاملة النسي وأصحابه، حتى على الغفراء من مكة، وأبوا أن يبادلهم حتى أنواع الطعام .

والحقوا بأصحابه المستضعفين أنواع الأذى، ونكلوا بهم شر تنكيل . واستمروا على ذلك ثلاث سنوات، نفلوا فيها ما أقروه بنصف وغلظة، ولكن هذه القسوة والشدّة نبت نفرا من أعظم قريش، وهم هشام بن عمرو، زهير بن أمية، المطعم بن عدي، أبو النجري بن هشام، زمعة بن الأسود إلى أن ما فعل مع محمد وصحبه ظلم وقطيعة ووحشية لا يصح إقراره، فاتفقوا ليلا على نقض الصحيفة، فلما أصبحوا غدا زهر فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال بأهل مكة أناكل الطعام ونلبس الثياب، ونزو هاشم والمطلب هلكنى لا يسمعون ولا ينعون والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة .

فعارضه أبو جهل وانتهى الأمر بأن قام المطعم بن عدي وشق الصحيفة . وبذلك استطاع الرسول والذين آمنوا معه أن يخرجوا من تلك الشدة، ولم يكذ الرسول ﷺ يتنفس من تلك الشدة، حتى أصيب بكارثة عظيمة فاستغطف الموت عضدين عظيمين له، هما عمه أبو طالب، وزوجه خديجة رضى الله عنها، ففرح أهل مكة بذلك حيث زالت الحجب التي كانت تحول بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعلنوا بلحقون به من الأذى ما يتفنون فلما منهم أن هذا يقتله عن السر في طريقه .

ومن ذلك أن بعض السفهاء كان يحفر التراب على رأسه إذا مر أمامهم يمشون منه، وبعضهم كان يلقي عليه حال سجوده للصلاة أو ساخ شاة مذبوحة، وبعضهم يضع في عنقه ثوبا ويشده ليخنقه، حتى غلبه منهم أبو بكر وقال: «أنتقلون رجلا أن يقول ربي الله» مضت عشر سنوات والقوم بالقبول لى عنادهم وإيثارهم، وإعراضهم، والرسول يستمر في دعوته، ولا استيأس من إجاباتهم خطر له أن يستعين بنهى ثقيف، فذهب إلى الطائف

مستخفيا وكاشف أهله بملأه وما جاء لأجله، فمدوا عليه دعوتهم وألغوا به سفهاهم، فجمعهم حولهم، وصاروا يقتلونهم بالأحجار ويرزقون به، حتى سأل منه الدم، فالتجأ إلى بستان في الطريق وأجبه إلى الله، وقال «يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت رب كل من تكلمت إن لم يكن لك غضب عليّ، فلا أبالي» .

بعد ذلك فكر النبي ﷺ في سلوك طريق آخر لنشر دعوته وهو عرض الدعوة إلى الإسلام على القبائل التي تعد إلى مكة أيام الموسم فأخذ يفتشهم في مجامعهم، بين لهم دعوته ويقيم حديثه، ولكنه لم يسمع من معارضين له في طريقه من أهل مكة، فصاروا يقولون للوفود هو ساحر، بأن يقول هو سحر، يفرق به بين المرء وزوجه، وبين المرء وأهله، بين المرء وأهله، فأثر ذلك في نشر الدعوة ورجعت القبائل إلى مواطنها كما جاءت، ولم يسمع منهم سوى سعة من أهل يثرب منهم جابر بن عبد الله وعقبة بن عامر .

ولكنهم كانوا يحرمون دعوة إلى الإسلام بعد عودتهم إلى يثرب، فانضم إليهم عدد غير قليل، ولما جاء الموسم التالي قدم إلى مكة من المدينة اثنا عشر رجلا من الأوس والخزرج، فاجتمعوا بالرسول وأسلموا، وباعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرفوا، ولا يزناوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا بهتان يفترون بين أبيهم وأرجلهم ولا يمسونه في معروف، وفي الموسم الثالث وفد على الرسول من المدينة ثلاثة وسبعون رجلا، وامرأتان، فقبلوه وأسلموا، وعاهدوه على أن يكونوا له أنصارا، يمتنعونه مما يمتنعون منه نسائهم وأبنائهم، وبعد عودتهم إلى المدينة انضموا إلى الدعوة هناك .

فلم يمس سوى قليل من الزمن حتى ذكر سواد المسلمين بالمدينة بذلك صارت المدينة محقلا حصينا للإسلام، وصار أهلها أخصاء للإسلام ودينه .
عند ذلك استشرت فرشة أن النبي أصبح في أتمار يمشي طوره ويحفظونه، ويهتفون بشأن دينه في الجزيرة العربية، فاجتمعوا أجمع بعد تشار

ويبادل في الرأي على قتله، وأن يفرق دمه في القبائل، حتى لا يتمكن بنو عبد مناف من الأخذ بثأره، فيضخون للدية، وبذلك يستريحون وتطمئن نفوسهم فتدبوا من كل قبيلة شابا يمثلها في قتل النسي، وحلوا موعدا لتنفيذ ما أقرره هذا مكرهم، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، فقد أعلم الله نبيه بما دبره الأعداء في سرهم، وأمره بالحقاء ببلد فيها ينشر الإسلام ويكون فيها لرسول الله ﷺ العزة والمنعة، فله تعالى في ذلك حكمة عظمى، فإنه لو انتشر الإسلام بمكة لقال المخضون أن قريشا أرادوا ملك العرب، فصدوا إلى شخص منهم، وأوزعوا إليه أن يدعى هذه الدعوى حتى تكون وسيلة لنيل مآربهم.

ول الليلة التي اتفقوا على تنفيذ خطتهم فيها اجتمع الشبان المكلفون بقتل النسي حول باب الدار، ورسول الله داخله، ولما جاء موعد خروجه ﷺ أمر ابن عمه عليا بالمبيت مكانه، ثم غطى عليا بيوته، وخرج على القوم وهو يقرأ ﴿وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشىهم فهم لا يهتدون﴾ فألقى الله عليهم النوم حتى لم يره أحد، وسار في طريقه حتى انتهى بصاحبه ليلى بكر رضى الله عنه في المكان الذي اتفقا على المقاتلة فيه، فسارا حتى بلغا غار ثور فاختبأ فيه، وحفظهما الله بعنايته من الأعداء، وهذا فشل القوم في تدميرهم.

فخرجوا من الغار وسارا إلى يثرب من طريق غير مألوف للمسافرين، حتى وصلوا، وكان أهل المدينة قد سمعوا بخروج رسول الله ﷺ وخطوبه عليهم، فخرجوا يتظرونه حتى وصل إليهم، فوجدوا أقواما مؤمنين صادقين، أنصارا مخلصين يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، وبعد أن استقر بالمدينة هاجر من مكة أهل بيته إليه ومنع المشركون بعض المسلمين من المهاجرة، ولم يكذ رسول الله ﷺ بتفس قلبا حتى ابتلى بيوت المدينة، فقد أظهرها للنبي وأصحابه العداوة والبغضاء، وانضم إليهم سرا قوم لما تجاوز الإسلام حناجرهم وهم المنافقون، فكانوا عوناً لهم على النبي وصحبه، فأصبح للنبي ﷺ أعداء

في مكة وفي المدينة، يقفون في سبيل نشر دعوته، يلحقون الأذى بالمسلمين، فلم يكن بد من الإذن بقتال هؤلاء المناولين للرسول، الواقفين في طريقه، فأخذ النبي في مقاتلة هؤلاء المعاندين، تارة يخرج بنفسه مع المقاتلين وتسمى غزوة، وتارة يرسل عددا من الجيوش من غير أن يكون فيه وتسمى سرية.

استمر في مقاتلة هؤلاء الأعداء إلى أن جاءت غزوة الحديبية، وحصل فيها الصلح على الشروط التي وضعت لذلك فأصبح الطريق بمقتضى هذه المعاهدة مأمونا، وأمكن للنبي أن يتوسع في نشر الدعوة بإرسال الكتب، والرسول إلى الملوك والأئم بدعوتهم إلى الإسلام فاتخذ خاتما من فضة يختم به خطابه، كان نقشه (محمد رسول الله) وابتدأ سنة ست من الهجرة في مكاتبة الملوك، فكتب إلى القيصر «هرقل ملك الروم» وإلى أمير مصرى، وإلى أمير دمشق، وإلى القوقس وإلى النجاشي وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى المنذر بن ساوى ملك البحرين وإلى ملكي عمان وإلى غوهم.

وإلى أذكر من بين هذه الكتب كتابه عليه السلام إلى القيصر وإلى القوقس وإلى النجاشي وإلى كسرى ملك الفرس، أما كتابه إلى القيصر فهذا نصه (بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإن أُدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأنبياء، وبأهل الكتاب تصالحوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) ولما وصل هذا الكتاب قيصر قال: انظروا لنا من قومه أحسننا نسأله عنه، وكان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش في تجارة، فجاءت رسل قيصر لأبي سفيان ودعوه لمقابلة الملك، فأجاب ولما قدموا عليه في القدس قال لترجمته سلمهم أيم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا، لأنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره، فقال قيصر: أدن مني، ثم أمر بأصحابه

فجعلوا حلف ظهره، ثم قال لفرجانه، قل لأصحابه: إنما قدمت هذا أمامكم
لأَسْأَلَهُ عن هذا الرجل، الذي يزعم أنه نبي، وقد جعلتكم خلفه كيلا تخجلوا
من رد كذبه عليه إذا كذب، ثم سأله كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال هو
فينا ذو نسب، قال هل تكلم بهذا القول أحد منكم قبله، قال لا، قال هل
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قال لا. قال فهل كان من آياه
من مِثْلِكَ، قال لا: قال فأشرف الناس يتهمونه أم ضغفاهم قال بل ضغفاهم،
قال فهل يزدبون أم ينقصون؟ قال بل يزدبون، قال هل يرتد أحد منهم سخطا
لدينه، قل لا: قال هل يغتر إذا عاهد؟ قال لا، ونحن الآن منه في ذمة لا
ندري ما هو فاعل فيها، قال فهل قاتلتهموه قال نعم، قال فكيف حرركم
وحرره، قل الحرب بيننا وبينه سجال، مرة لنا ومرة علينا، قال فيم بأمركم: قال
يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، ونهى عما كان يعبد آباؤنا، وأمر
بالصلاة والصديق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة.

فقال للملك إلى سَأَلْتِكَ عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك
الرسول تبعث في نسب قومها، وسَأَلْتِكَ هل قال أحد منكم هذا القول قبله
فزعمت أن لا، فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأثم بقول قبل
قبله، وسَأَلْتِكَ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا،
قلت ما كان ليلز الكذب على الناس ويكذب على الله، وسَأَلْتِكَ هل كان من
آياه من مِثْلِكَ، قلت لا، فلو كان من آياه ملك لقلت رجل يطلب ملك
أبيه، وسَأَلْتِكَ أشرف الناس يتهمونه أم ضغفاهم قلت ضغفاهم وهم أتباع
الرسول، وسَأَلْتِكَ هل يزدبون أم ينقصون، قلت بل يزدبون، وكذلك الإيمان
حتى يتم، وسَأَلْتِكَ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه قلت لا، وكذلك الإيمان
حين يخلف بمشاشه القلوب، وسَأَلْتِكَ هل قاتلتهموه قلت نعم، وأن الحرب
بينكم وبينه سجال، وكذلك الرسول تبلى ثم تكون لهم العاقبة، وسَأَلْتِكَ بماذا
أأمر، فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصديق والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء

الأمانة، وسأنتك هل بغدر فذكوت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، فعلت أنه بنى، وقد علمت أنه مبعوث، ولم أظن أنه فيكم، وإن كان ما كلمتى به حقا فسهلك موضع قدمى هاتين، ولو أعلم أنى أعصى إله لتكلفت ذلك، قال أبو سفيان فعلت أصوات الذين عنده، وكثر لفظهم، فلا أدري ما قالوا، وأمر بنا فأخرجنا، فلما خرج أبو سفيان مع أصحابه، قال لقد بلغ أمر ابن أبى كبشة أن يخافه ملك بنى الأصفر، ولما سار قيسر إلى حصص أذن لظماء الروم فى دسكرة له، ثم أمر بأبوابها فأغلقت، ثم قال باسمش الروم هل لكم فى الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم فتابعوا هذا النى، فحاصروا حصنة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها مغلقة، فلما رأى قيسر نفرهم، قال ردوهم على، فقال لهم إلى قلت مقالنى أعتبر بها شلتكم على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه، فقبله حب ملكه على الإسلام فذهب بإثمته، وإثم رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام فى كتابه ولكنه رد دحية ردا جميلا .

وكتب عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس أمير مصر من جهة قيسر كتابا أرسله مع حاطب بن أبى بلتعة كتابا قال فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من أتبع الهدى، أما بعد فإلى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتلك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم القبط، وبأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا آلهة من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) فأوصله حاطب الإسكندرية فلما قرأه قال ما منعه إن كان نبياً أن يدعو على من خالفه وأخرجهم من بلده فقال حاطب أأنت تشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله، فصالح سميت أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه أن لا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله، حتى رقت الله إليه، قال أعمست: أنت حكيم جاء من عند حكيم، ثم قال قد نظرت فى أمر هذا النى فوجدت أنه لا يأمر بمزهد فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر

الضال، ولا الكلفن الكتاب، ووجدت معه آلة النبوة، إخراج المستور والإخبار
بالجوى وسأنظر ثم كتب رد الجواب يقول فيه :

(بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام
عليك، أما بعد : فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد
علمت أن نبيا قد بقى، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك،
ويحت لك بمجاعتين لهما مكان عظيم في القبط، وشباب وأهديت إليك بغلة
تركها والسلام) وكانت إحدى المجاعتين مائة التي تسرى بها عليه الصلاة
والسلام، وجاء منها بولده إبراهيم، والأخرى أعطاها لحسان بن ثابت ولم يسلم
للمقوقس، وكتب عليه الصلاة والسلام كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة أرسله
مع عمرو بن أمية الضمري قال فيه :

(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة،
سلام عليك أما بعد فإن أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس،
السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ففى ألقاها
إلى مريم البتول الطيبة المحصنة، فحملت بهمى من روحه ونفخه، كما خلق آدم
بيده وإلى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاته على طاعته وأن تتجنى
وتوقن باللهى جامعى، فإن رسول الله وإلى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل،
وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى) فلما وصله
الكتاب احترمه غاية الاحترام، وقال لعمرو حامله إلى أعلم والله أن عيسى بشر
به، ولكن أصرأتى بالحبشة قليل، فانتظرنى حتى أكثر الأعوان، ولكن القلوب .

وأرسل رسول الله ﷺ كتابا إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن
حنظلة قال فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، إلى كسرى عظيم
فارس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله
وحده، لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله فإنى أنا
رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم

تسلم، فإن آيت فإيما عليك إثم الجوس) فلما وصله الكتاب مزقه استكباراً،
ولما علم النبي ﷺ قال (مزق الله ملكه كما مزق) وقد حصل، فكانت مملكه
أقرب الممالك سقوطاً .

أما رسله إلى الأمم ففي السنة العاشرة من الهجرة في شهر ربيع الآخر أرسل
عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد في جمع لى عهد المدان بنجران من أرض
اليمن وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبوا قاتلهم، فلما قدم
إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعوون إلى الإسلام، ويقولون أسلموا تسلموا،
فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، فأقام خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن،
وكتب إلى رسول الله بذلك، فأرسل إليه أن يقدم بوقدمهم قتل، وحين
اجتمعوا ﷺ قال لهم بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية ١٩ قالوا كنا
نجمع ولا نتفرق، ولا نبدأ أحدا بظلم، قال صدقتم وأمر عليهم زيد بن حصين .

وفي شهر رمضان من هذه السنة أرسل علياً في جمع إلى بني مزجم (قبيلة
يمانية) وعصمه بيده، وقال (سر حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى قول لا إله إلا
الله، فإن قالوا نعم، فمرهم بالصلاة ولا تبغ منهم غير ذلك، ولأن يهدى الله بك
رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس، ولا تقتلهم حتى يقتلك) فلما
اتى إليهم لقي جموعهم فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا ورموا المسلمين بالنيل،
فصف على أصحابه وأمرهم بالقتال، فقاتلوا حتى هزموا عندهم فكف عن
طلبهم قليلاً، ثم لحقهم ودعاهم إلى الإسلام فأجابوه، وباهم رؤسهم، وقالوا
نحن على من وراءنا من قومنا، وهذه صدقاتنا فنخذ منها حق الله، ففعل ثم رجع
إلى رسول الله فوافاه بمكة في حجة الوداع .

وإن أردت أن تلم بجميع ما وقع من النبي ﷺ مع قومه من تدرجه في
الدعوة إلى آخر حياته فعليك بكتب السير، وبعد وفاة النبي ﷺ جرى الخلفاء
الراشدون في نشر الدعوة للإسلام على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام،
فانتشر الإسلام في الجزيرة العربية وغيرها .

ظهور الخلاف بعده ﷺ

كان المسلمون عند وفاة رسول الله ﷺ على منهاج واحد في أصول الدين، وفروعه، سوى من أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً، فقد كان رسول الله الصادق في قوله ينزل عليه الوحي السامع، مينا حكم الله تعالى في جميع الشئون الدينية والأخرية، فيقوم بالتبليغ كما أمره الله، فلم يكن هناك مقتضى لوقوع الخلاف بينهم .

تولى رسول الله ﷺ، وانقطع الوحي، وجذبت حوادث لم يرد فيها نص قاطع، أو وردت فيها نصوص ولكنها خفيت على بعض الصحابة، فاختلقت فيها آراءهم ومبادئهم، فظهر أن الاختلاف بينهم في عصر أبى بكر وعمر وصدر خلافة عثمان رضى الله عنه لم يمتد الفروع .

فاختلفوا في موضع دفن النبي ﷺ فكان رأى أهل مكة أن يدفن في مكة، لأنها مولده وميته، وقبلته، وكان رأى أهل المدينة أن يدفن بها، لأنها دار هجرته، ودار أنصاره، ورأى آخرون نقله إلى بيت المقدس، لأن قبر جده الخليل عليه السلام هناك، وزال ذلك الخلاف بما رواه أبو بكر رضى الله عنه .

وهو قول النبي ﷺ «إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون» فدفعوه في حجرته بالمدينة .

ثم اختلفوا بعد ذلك فيمن يكون إماماً وخليفة، يقوم بشئون المسلمين فكان رأى الأنصار أن يكون الخليفة منهم، ورأى المهاجرين أن يكون الخليفة منهم، لأنهم أول من آمن به، وصبروا على الأذى، وهم قومه وعشيرته، وهم من قرش والعرب لا تدعى إلا لهم، فهم أول بالخلافة من غيرهم، فأذعنت الأنصار لقرش وحصلت البيعة لأبى بكر رضى الله عنه، ثم اختلفوا بعد ذلك في ثبوت التركات عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانت السيدة فاطمة ترى

أنها أحق بميراث النبي ﷺ وانتهى الخلاف في ذلك بما رواه أبو بكر رضي الله عنه وهو قول النبي ﷺ :

(نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة). ثم اختلفوا بعد ذلك في وجوب قتال مانعي الزكاة، فرأى أبو بكر وجوب قتالهم، وقال (لو منعوا عقلا مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلهم عليه) وخالفه عمر وقال كيف تقاتلهم وقد قال ﷺ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) فقال أبو بكر (ألم يقل إلا بحقها) فس حفيها إنشاء الزكاة، كما أن من حفيها إقامة الصلاة. واختلفوا أيضا في نورث الإخوة مع الجسد، وفي أمور كثيرة لا يورث اختلافهم فيها تضليلاً ولا نسياناً، لأنه لم يكن الباعث عليها هوى، ولا مجرد رغبة، بل الباعث إقامة مراسم الدين، والمحافظة على قواعد الإسلام والوصول إلى الحق.

وبعد مضي ست سنين من خلافة عثمان رضي الله عنه، اختلفوا في أمره، لأشياء حصلت منه، لم يرض عنها بعض الصحابة، وكانت النتيجة لذلك أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم اتسعت دائرة الخلاف إلى أن تعدت إلى العقائد الدينية، فقد حدث في زمان المتأخرين من الصحابة أن (معد الجهنمي) التابعي (وغيلات الدمشقي) ويونس الأسواري أنكروا إضافة الحمر والشر إلى الله تعالى، وقال إن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئاً مما هم عليه، وفي زمن خلافة عليّ كرم الله وجهه، بعد وقوع الحرب بينه وبين معاوية، وحصول التحكيم صرح قوم من جنده بأن التحكيم خطأ، وطلبوا من عليّ أن يقر على نفسه بالخطأ، بل بالكفر، وكانوا يرون أن الخلافة تكون بالاعتبار ولا يتعين كون الخليفة قرشياً، وأن العمل جزء من الإيمان، ومن ذلك الفرع تكون طائفة الحوارج.

كذلك ظهرت بدعة سيفه في أيام عليّ، كان على رأسها عبد الملك (١)، ابن سبأ فقد أحدث القول بوحية رسول الله ﷺ بالإمامة من بعده وأحدث القول برجعة عليّ بعد موته، ورجعة رسول الله ﷺ، وزعم أن عليا لم يقتل، وأن فيه الجزء الإلهي، وأنه هو الذي يحيى في السحاب، وأن الرعد صوته والبرق ضوئه، وأنه لابد أن ينزل لل الأرض فيملؤها عدلا، كما ملكت جورا، ومن هذا تكونت فرق الشيعة .

ونشأت طائفة المرجعة لما رأت الخوارج يكفرون عليا وعثمان، والقاتلين بالحكيم، ورأت من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان، ومن ناصرهم، وكلاهما يكفر الأمويين وبناتهم، والأمويون يقاتلونهم، ويرون أنهم مبطلون، وكل طائفة تدعى أنها على الحق، وأن من عداها كافر، فظهرت المرجعة، تسالم الجميع، ولا تكفر طائفة منهم، وتقول أن الفرق الثلاث: الشيعة والخوارج، والأمويين مؤمنون، وبعضهم مخطيء وبعضهم مصيب، ولنا نستطيع أن نعين المصيب منهم، فلترك أمرهم إلى الله فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فليسوا إذا كفارا، ولا مشركين، بل مسلمين، ونرجى أمرهم إلى الله تعالى الذي يعرف سرائر الناس، ويحاسبهم عليها وأهم ما بحثوا فيه تحديد الإيمان والكفر، والمؤمن والكافر .

الاعتلال في المشابهة

نزل القرآن الكريم ومن آياته ما يتعلق بالصلاة والزكاة، والصوم والحج، وأحوال القيامة، والجنة والنار، ومنها ما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك .

وقد ذكر أرباب السمر والحديث الأمور التي كانت الصحابة تسأل رسول الله ﷺ عنها، كالطهارة والعبادة والمعاملات .

ولم يكن من بين هذه الأمور التي سألوها عنها معنى صفة من صفات الباري كذلك لم ينقل أنها كانت موضع بحث لهم، كالأحكام الفرعية، ولا أنهم فرقوا بين كونها صفة ذات، وصفة فعل، وكل ما عرف عنهم في هذا الباب مجازاتهم للقرآن الكريم، مع التنزيه وعدم التعطيل، فأثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة، والحياة، والإرادة والسمع والبصر، والجلال والإكرام، وأثبتوا ما أطلقه على نفسه من الوجه، واليد، والاستواء، ونحو ذلك مع نفى مماثلة للمخلوقين .

ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء من ذلك الوارد، وكانت كلمة الجميع واحدة، وهى إجراء الصفات كما وردت مع التنزيه وعدم التشبيه . ومضى عصر الصحابة والتابعين والشأن في صفات الباري سبحانه وتعالى كما سمعت، إلى أن ظهرت بدعة (جهنم بن صفوان) والمعتزلة في نفى صفات الباري سبحانه وتعالى، ثم حدث بعد ذلك مذهب التجسيم والتشبيه، المضاد لمذهب الاعتزال، الذى تغالى في عقيدته حتى شبه الباري سبحانه وتعالى بمخلقه، إما في الذات وإما في الصفات، متمسكا بظواهر الآيات الدالة على التشبيه، غافلا عن قوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء ﴾ ، وكان ذلك بعد المائتين من سنى الهجرة على يد زعيم طائفة الكرامية محمد بن كرام .

عند ذلك قام السلف من أصحاب الحديث، وأخذوا بقرينة مذهب أهل السنة والجماعة، في تشابهات آيات الكتاب، وأخبار النبي ﷺ، فجرى الإمام أحمد بن حنبل، وداود بن علي الأصفهاني، وجماعة من أئمة السلف على منهج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث، مثل مالك بن أنس، ومقاتل بن سليمان، وسلكوا الطريق الأسلم، فقالوا تؤمن بما ورد به الكتاب والسنة ولا تتعرض للتأويل، بعد أن تعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيئاً من المخلوقات وجرى غير الإمام أحمد ومن وافقه على منهج آخر، وهو تأويل تلك

الألفاظ المشابهة، وحملها على معنى تحمله، مع التنزه عن مماثلة الخلق، وكل من الفريقين استند إلى ما يؤيد رأيه، وقد تقدم في مبحث صفات السلوب بين أدلة كل فريق وبيان مذاهب المجسمة والمشبهة مع شبههم، والرد عليهم، فنرجع إليه إن شئت .

بدء الكلام في التنزه

،أصول العقائد مع ذكر أشهر المصنفين لذلك

جاء القرآن الكريم بخبرنا عن أمهات العقائد الدينية، التي يجب على كل مسلم أن يعتقد بها، بحث إذا جعلها لا يكون مسلماً، فبين لنا أن الله سبحانه وتعالى منزّه عن مشابهة خلقه، وعن النقائص، وأنه قادر مريد، عالم حي، سميع بصير، واحد قديم، باق، وأنه بعث الرسل لمصالح الخلق وأرشدنا إلى ما يثبت ذلك من الأدلة الكونية، في آيات كثيرة، وبلغ النبي ذلك إلى أمته بين ما يحتاج إلى إيضاح .

فأخذ السلف عن الكتاب الكريم، وعن رسول الله ﷺ هذه العقائد، ولم تشق نفوسهم إلى التوسع في البحث فيها، ولا إلى التفصيل .

ولكن عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد واختلقت مشارب الناظرين في ذلك، فمنهم من سار وراء العقل، وأحمل النظر إلى المنقول، كمجد الجهنى الذي قال إن الله لم يقدر على خلقه الشر وكان ذلك في آخر زمان الصحابة .

فما هم عليه تنزهها له عن الظلم المستحيل عليه تعالى، وكجهنم بن صفوان الذي ظهر أمره قبل المائة من سنى الهجرة، فقد هداه تفكيره إلى

نفى^(١) صفات لله زائدة على ذاته، لأن إثبات صفات زائدة، يؤدي إلى تعدد القدماء .

واعتقد أن نفى الصفات هو غاية التنزيه، وكالمعتزلة فقد ساروا أيضا وراء العقل فقط، ووافقوا (جهنم بن صفوان) في قوله، وزادوا عليه قولهم إن فعل العبد حاصل بقدرته على الاستقلال، محتقنين أن هذا هو غاية التنزيه .

ومن الطوائف من قام يناضل هاتين الطائفتين، وبثت صفات لله تعالى، زائدة على الذات، متمسكا بظواهر الآيات المشابهة، مهملًا عقله وتفكيكه، فأداه ذلك إلى القول بالتجسيم والتشبيه، وظهر ذلك للرأى على يد زعيم هذه الطائفة (محمد بن كرام) بعد المائتين من سنى الهجرة .

ومن هذا يتبين لنا أن الطوائف التي تكلمت في العقائد وتنزيه الباري سبحانه وتعالى لم تسلك طريق الجادة، فإن العقل وحده كثيرًا ما يضل، والنقل وحده قد يحتمل .

عند ذلك شعر فريق من المتسكين بطريقة السلف أن الخلاف بين طوائف الأمة قد اتسعت شقته، وأن الحق أصبح في خفاء، وأن ترك هذه الطوائف وأقوالهم يؤدي إلى التلبس على العامة وتفرق الكلمة .

والواجب على من يرى في نفسه القدرة على رد هذه الشبهات وتمييز الصحيح من السقيم، أن يقوم بتفنيد الشبه التي استندت إليها الطوائف، وبيان العقيدة الصحيحة وكيف يستدل عليها فقاموا بتفنيد تلك الشبه، وسلكوا طريقًا وسطًا، فلم يكتفوا بقوة تفكيكهم ولم يقفوا أمام المنقول جامدين، مهملين عقولهم، بل حرصوا على المنقول ونظر فيه، وألوا بكل ما نقل، فوفقوا بين الآيات وبعضها، وكذلك الأحاديث، وأعملوا عقولهم في دائرة محدودة، فكان

(١) هكذا وردت العبارة في النسختين المطبوعتين، وأرى أن الأول أن تكون العبارة فقد حمده تفكيكه إلى عدم زيادة صفات لله تعالى على ذاته خوفًا من تعدد القدماء .

ذلك موصولاً إلى عبدة صحيحة موافقة لما كان عليه النبي وأصحابه، أرشدوا
إليها العامة. ومن أشهر هذه الطائفة (الحسن البصري) فقد كان له مجلس
للتعليم والإفادة بالعبادة، يعلم الناس فيه العقائد الصحيحة ويحذروهم من الفتن
والشبهات.

الإسرائيليات والقصاصون والوضاعون

الإسرائيليات

هي العقائد غير الإسلامية، والأساطير التي دسها اليهود، ومن اعتنق دينهم من النصارى في الدين الإسلامي، منذ القرن الأول الهجري، مثل ما نسب إلى يوسف عليه السلام مع زليخا، وما نسب إلى داود وسليمان عليهما السلام، وما ذكروه في مدة الدنيا، والأخبار والمغيبات، اعتقادا على كتب أنبيائهم التي دخلها التفسير والتبديل، والأحاديث التي نسبوها إلى النبي ﷺ كذبا .

هذه الإسرائيليات نقلها إلى المسلمين بعض اليهود الذين اعتنقوا الدين الإسلامي غير مخلصين، أو كانوا مخلصين في إسلامهم، ولكن علققت بأذهانهم هذه الأساطير، وهم على دين اليهودية، لأنهم كانوا أميين، فنقلوها إلى المسلمين وتقبلها المسلمون على أنها صحيحة، حتى وصل من أمور المسلمين أنهم اعتمدوا عليها في بيان معاني آيات القرآن، وتفصيل المجمل منه، فامتثلت كتب التفسير في القرون الأول بها .

وقد وفق الله تعالى من المسلمين من قام بتمييز الفث من السمين، ونبه الأمة إلى مقدار ضرر الأخذ بهذه الإسرائيليات، والاعتماد عليها، فالواجب على كل مسلم نبذها، لأن منها ما يضر بالعقائد الدينية كتقلهم أن أبواب عليه السلام مرض حتى ظهر الدود في كل جزء من أجزاء جسمه، وكنسبهم المماص إلى بعض الأنبياء، فإن هذا يخالف ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام .

ومنها ما كان من قبيل الرجم بالغيب كالإخبار بمدة الدنيا، واختراع الأحاديث لذلك .

القصص هو الذي يجلس في المسجد وحوله الناس يذكرهم بالله ، ويروي لهم
حكايات وأحاديث ، ويقصها عن الأمم الأخرى ، وأساطير لا يعتمد فيها على
الصدق بقدر ما يعتمد على الترهيب والترغيب .

وقد استحدث القصص في صدر الإسلام في آخر خلافة عمر رضي الله
عنه ، فقد ورد أن نعيم الداري استأذن عمر أن يذكر الناس ، فلم يأذن له ، وفي
آخر ولايته أذن له أن يذكر الناس يوم الجمعة ، قبل أن يخرج عمر ، خشية أن
يدخل في ذلك القصص أساطير ، وبعد موت عمر أذن له عثمان أن يذكر الناس
يومين في الجمعة ، وقد نما القصص واتسع أمره ، لأنه يتفق وميول العامة ، وأكثر
القصص في الكذب ، حتى إن الإمام علياً كرم الله وجهه لما رأى ذلك طردهم
من المساجد ، واستنسى الحسن البصري لتحريمه الصدق .

وقد عرف من ألقاصين : الحسن البصري ، وقيم الداري ، وكعب الأحبار ،
ورهب بن منبه .

أما الحسن البصري فكان شأنه في القصص أن يذكر الناس بهول اليوم
الآخر ، ويخوفهم من العقاب ، ويحذرهم من ارتكاب المنكرات ، ويستخرج
العظة من الحوادث ، ولا يتعرض في وعظه للأساطير .

وأما نعيم الداري فقد كان من نصاري اليمن ، وأسلم سنة تسع من الهجرة وهو
أول من قصر في مسجد رسول الله ﷺ ، ويظهر أنه كان يندس على الناس ما
ليس في الدنيا ، حتى اجترأ على الكذب على النبي ﷺ فقد روى أن روح بن
زناغ زاره فوجده ينتهي شعوا لقرسه ، وحوله أهله ، فقال له أما كان في هؤلاء
من يكفئك ، قال بلى ، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول « ما من امرئ
مسلم ينتهي لقرسه شعوا ثم يعلقه عليه إلا كتب الله له لكل حبة حسنة »
وهذا الحديث ظاهر الوضع فإن الجزء لا يتناسب والعمل .

أما كعب الأخبار فقد كان يهودياً من اليمن، وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمر على خلاف في ذلك، وانتقل بعد إسلامه إلى المدينة، ثم إلى الشام، وكان يقص كثيراً وتوسع في نقل الإسرائيليات المخالفة لعقائد المسلمين .

وأما وهب بن منبه فقد كان من أهل الكتاب وأسلم، وروى عنه أخبار كثيرة، وتخصص بتعلق بأخبار الأئمة وقصص الأنبياء .

وهذا القصاص الذي حصل من نبي الداري، وكعب الأخبار، وهب بن منبه وكل أمثالهم أدخل على المسلمين كثيراً من أساطير الأمم الأخرى كاليهودية والنصرانية، كما كان بابا يدخل منه على الحديث كذب كثير، وأفسد التاريخ، وأضاع معلم الحق، وأدخل في العفائد ما يقضى العقل باستحالة فكان له أثر غير صالح .

الوضاعون

الوضاعون في اصطلاح المحدثين هم الذين يختلقون الأحاديث ويضيفونها إلى النبي ﷺ كذبا .

الأحاديث المروية عن النبي ﷺ لم تدون كما دُون القرآن، بل اعتمد أصحاب النبي فيها على الذاكرة، وقد نشأ من عدم تدوينها أن استباح قوم لأنفسهم وضع الحديث، ونسبته كذبا إلى الرسول، وبخاصة بعد أن كثرت الفتوحات الإسلامية، ودخل في الإسلام من لا يمحصى من فارسي، ورومي، وهريري، وبصري، وكان من هؤلاء من لم يتجاوز إيمانهم حتاجهم فقد كان الوضع كقوة مزعجة .

والحامل على وضع الأحاديث أمور:

(١) المحصومة السياسية فالمحصومة بين أبي بكر وعلي، ومعاوية، وبين

عبد الله بن الزبير وعبد الملك، ثم بين الأمويين والعباسيين، كانت سببا لوضع كثير من الأحاديث، فقد وضعت الشيعة أحاديث كثيرة في مدح علي، وأخفيت بالخلافة، وفضله على سائر الصحابة .

كذلك وضع المتحمون للأمويين أحاديث لتأييدهم، وكذلك المتحمون للعباسيين، وقد قال ابن عرفة إن أكثر الأحاديث المذكورة في فضائل الصحابة انضمت في أيامهم، تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغبون به أنوف بني هاشم .

(٢) الخلافات الكلامية فقد كان بعض الفرق الخطابية والرافضة يضعون الأحاديث انتصارا لمذهبهم، روى ابن حبان بسنده إلى عبد الله بن يزيد المقرئ أن رجلا من أهل البصرة رجع عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عن تأخيفونه فإننا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، وروى الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة قال أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، وقال الحاكم كان محمد بن القاسم من رؤوس المرجئة وكان يضع الحديث على مذهبهم .

(٣) تقرب بعض الناس لبعض الخلفاء والأمراء فقد كان ذلك يحملهم على وضع أحاديث توافق أفعالهم، فقد ورد أن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي ابن منصور وكان يحبه اللهو بالحمام، فوضع له حديثا (لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح) فأمر له بعشرة آلاف درهم، فما قام ليخرج قال المهدي: أشهد أن قتلك قتل كذاب على رسول الله ما قال رسول الله ﷺ (جناح) ولكنه أراد ليغرب إلينا .

(٤) تساهل بعضهم في باب الفضائل والترغيب والترهيب، ونحو ذلك، مما لا يترتب عليه تحليل حرام أو تحریم حلال، وقد جوزت الكرامية الوضع في هذا الباب، وقالوا إن قول النبي (من كذب علي متعمدا) معناه أن يقول إنه شاعر، أو مجنون، وهذا مخالف لإجماع المسلمين، وهذا التساهل أذاهم إلى

وضع أحاديث كثيرة في فضائل الأشخاص، حتى من لم يروه النبي ﷺ،
وفضائل آيات القرآن وسوره، كالذى روى عن أبى عصمة نوح بن أبى مریم أنه
وضع أحاديث في فضائل القرآن وسوره، بعنوان أن من قرأ سورة كذا فله
كذا، وروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس، وثارة يروى عن أبى بن كعب،
ولما سئل من أين هذه الأحاديث ١٩ قال رأيت اشتغال الناس بفقه أبى حنيفة،
ومغازى ابن إسحاق، وأعرضوا عن حفظ القرآن فوضعت هذه الأحاديث
حسبه الله تعالى .

وبالجملة فالوضع في الأحاديث أدخل على المسلمين أمورا كثيرة؛ ليست من
دينهم، بعضها يرجع للعقائد، وبعضها يرجع لتحليل المحرم وتحريم الحلال،
وبعضها يرجع لتفضيل الأشخاص، وغير ذلك، وجرى الله نقاد الأحاديث خيرا
فقد اشتغلوا بالتنقيب عن هذه الأحاديث الموضوعة، وصنفوا فيها كتباً خاصة
بها وذكرها أمورا تدل على الوضع، منها إقرار الراوى بوضع الحديث، الذى رواه
ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد العظيم على الفعل
الحقير، ومنها كون الراوى رافضياً، والحديث في فضائل أهل البيت، ومنها كون
الحديث لدلالة (١) الكتاب القطعية أو السنة المخواترة أو الإجماع القطعى، ومنها
ركعة المعنى .

(١) مكملاً ورد التصريح في النسخين للطبوعين، يبدو أن الكلام فيه تحريف وأول أن يقال:
ومنها كون الحديث يمازى دلالة الكتاب القطعية أو السنة المخواترة... الخ.

الحملات الحربية على الدين الإسلامى

في الصدر الأول وعلاقته بالعقائد

ذكر محمد صديق حسن خان في كتابه (غنية الأكواف في افتراق الأمم على الملعب والأديان) إن الفرس بلغت من سعة الملك، وعلو اليد، على جميع الأمم، وضة الشأن، أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، وكتبوا بعدون سائر الناس عبدا لهم، فلما امتنوا بزوال دولتهم على أيدي العرب . وكانت العرب في نظر الفرس أقل الأمم خطرا عظم الأمر عليهم، وتضاعفت لديهم المصيبة، وأرادوا كيد الإسلام بالمহারبة في أوقات شتى، وفي كل ذلك يظهر الله تعالى الحق، ونصر المسلمين عليهم ويخلفهم، فلم يصلوا إلى غرضهم، فرأوا العنول عن الحرب إلى حملة أخرى توجههم إلى تفريق كلمة المسلمين، وإفساد عقائدهم بهلك تلك تضمحل دولتهم وتزول .

أظهر فريق منهم الإسلام واخططوا بالمسلمين، واستألفوا أهل التشيع بإظهار حجة أهل بيت رسول الله ﷺ، واستبشاع ظلم على بن أبى طالب كرم الله وجهه، ثم سلكوا بهم مسالك شتى، حتى أخرجوهم عن طريق المهدي، فقوم أدخلوهم إلى القول بأن رجلا يعظم، يدعى المهدي، عنده حقيقة الدين، فهو الذي يأخذ^(١) عند الدين، أما الصحابة الذين ليسوا من آل البيت فهم كفار، لا يصح أن يأخذ عنهم الدين، ولهم خرجوا إلى القول بأدعاء النبوة، ولهم سلكوا بهم إلى القول بالحلول وسقوط الشرائع، وآخرون تلاصقوا بهم فأخرجوا عليهم محسن صلاة في كل يوم وليلة، وآخرون قالوا بل هي سبع عشرة صلاة في كل صلاة خمس عشرة ركعة .

(١) مكلا في تفسيرين للطبرسي وفي الصواب: يؤخذ من الدين بسبع عشرة .

وقد أظهر عبد الله بن سبأ المسيوى اليهودى الإسلام لكيد أهله ، فكان هو أصل إثارة الناس على عثمان بن عفان رضى الله عنه ، وقد أحرق على كرم الله وجهه منهم طوائف قالوا بألوهيته ، ومن هذه الأصول حدثت الإسماعيلية الفاتلين بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر ، وحدثت أيضا القرامطة وهم الذين يؤولون شرائع الإسلام ، ويصرفونها عن ظواهرها ، إلى أمور زعموها من عند أنفسهم ، ويؤولون آيات القرآن تأويلاً بعيداً ، يتحلوه من عند أنفسهم اهـ .

ومن ذلك يعلم أن الفتن التى انتشرت بين المسلمين من عهد عثمان رضى الله عنه وأوجبت ضعفهم وفرقت كلمتهم ، حتى فى العقائد ، إنما نشأت من عمل الذين تظاهروا بالإسلام من النرس ، واليهود ، فقد دسوا على المسلمين شيئاً كثيراً استحسنه قصار النظر ، فاعتنقوه بينهم ، حتى تكونت بذلك فرق شتى ، كل فرقة تكذب الأخرى ، أو تكفرها ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق .

جهود المعتزلة وإمام أبو الحسن الأئمة

لما هم منهم وشرح طريقته

المعتزلة فرقة من الفرق التي لها شأن في علم الكلام، وآراء في الإلهيات ومقدماتها، ومناصب في السمعات، ولقبت هذه الفرقة بالجهمية والقدرية، كما لقبت بالمعتزلة، أما تلقيبهم بالجهمية فلأنهم وافقوهم في نفى الصفات عن الله، ولعل القرآن، وقولهم إن الله لا يرى، وأما تلقيبهم بالقدرية فلأنهم وافقوهم في قولهم إن الإنسان قدرة، توجد الفعل بانفرادها، واستقلالها، دون الله تعالى ونفوا أن تكون الأشياء بقضاء الله تعالى وقدره .

وأما تلقيبهم بالمعتزلة فذهب بعض الكاثين إلى أنه لأن من أن واصل بن عطاء كان مجلس إلى الحسن البصري، فدخل رجل وسأل الحسن قال بالإمام الدين: ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكعبة، يعني وعمدة الخوارج، وجماعة أخرى يرجون صاحب الكعبة ويقولون لا تضر مع الإيمان مصيبة، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك فنضكر الحسن، وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكعبة مؤمن مطلق، ولا كافر مطلق، ثم قام إلى أسطوانته من أسطوانات المسجد، وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن، أن مرتكب الكعبة ليس بمؤمن، ولا كافر، وهبت له الميزة بين المتزئين قاتلا إن المؤمن اسم مدح، والفاقد لا يستحق المدح، فلا يكون مؤمنا، وليس بكافر أيضا لإقراره بالشهادتين، ولو جرد سائر أعمال الخير فيه، فإذا مات بلا توبة خلد في النار، إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة، وفريق في السعير، لكن يخفف عليه. فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل، فسمى هو وأصحابه معتزلة .

وذهب البعض إلى أنهم معوا معتزلة لأنهم اعتزلوا قول الأمة، وقيل سموا معتزلة لقولهم إن صاحب الكعبة اعتزل عن الكافرين والمؤمنين .

وهذه التسمية لم يمرض عنها كثر منهم، وكانوا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، أما العدل فلأنهم نزهوا الله تعالى عما يقوله خصومهم، من أنه قدر على الناس المعاصي، ثم عذبهم عليها، وقالوا إن الإنسان حر فيما يفعل، ومن أجل هذا عذب على ما يفعل، وهذا عدل، وأما التوحيد فلأنهم نفوا صفات الله تعالى وعدلوا القول بها تعديدا للإله، وقد اشتهر من أوائل الداعين إلى الاعتزال (واصل بن عطاء وعمر بن عبيد) فأما واصل فكان من الموال ولد في المدينة سنة ٨٠ هـ ثم انتقل إلى البصرة. وجمع من الحسن البصري وغيره وثق سنة ١٣١ هـ.

وأما عمرو بن عبيد فهو من الموال أيضا، وتعلمه للحسن البصري واعتنق رأى واصل بن عطاء في الاعتزال، وقد نشأ الاعتزال بالبصرة وانتشر في العراق واعتنقه من خلفاء بني أمية يزيد بن الوليد ومروان بن محمد وفي العصر العباسي تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة ومدرسة بغداد.

وكان أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري قد أخذ عن أبي علي محمد بن عبد الوهلب الجبائي، ولزمه عدة أعوام، واعتنق مذهب الاعتزال عدة سنين، حتى صار من أئمة المعتزلة، ثم رجع عن القول بخلق القرآن وغيره من آراء المعتزلة، وصعد يوم الجمعة بجامع البصرة كرسيا، ونادى بأعلى صوته من عرسي فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وأن الله لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعالها، وأنا تائب مقلع معتقد الرد على المعتزلة، ميرن لفضائلهم ومعاليتهم. وأخذ من حيث في الرد عليهم وصف كتب كثيرة في الرد عليهم وبيان عقيدته التي اعتنقها.

وجملة عقيدته حدوث العالم، ووجود الباري، وأنه لا خالق سواه، وأنه قديم متصف بالعلم والقدرة، وسائر صفات الجلال، لا شبه له ولا ضد، ولا ند له ولا يمل في شيء، ولا يقوم بذاته حادث، ليس في شيء، ولا جهة، ولا يصح عليه الحركة والانتقال، ولا الجهل، ولا الكذب، ولا شيء من صفات النقص،

مرؤ للمؤمنين في الآخرة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، غنى لا يحتاج
 إلى شيء ولا يجب عليه شيء، إن أثناب فيفضله، وإن عاقب فيعذله، لا
 غرض لفعله، ولا حاكم سواه. لا يوصف فيما يفعل أو يحكم بمجور ولا ظلم،
 وهو غير متحيز، ولا له حد، ولا نهاية وله الزيادة والنقصان في مخلوقاته، والمعاد
 الجسماني حق، وكلنا المجازاة، والمহারية والصراط، والميزان، وخلق الجنة والنار،
 وخلود أهل الجنة فيها، وخلود الكفار في النار، ويجوز العفو عن المذنبين،
 والشفاعة حق، وبيعة الرسل بالمعجزات حق من آدم إلى محمد، والإمام يجب
 نصبه على المكلفين، والإمام الحق بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان،
 ثم علي، والأفضلية بهذا الترتيب، ولا تكفر أحدا من أهل القبلة، إلا بما فيه
 نفى للصانع القادر العليم، أو شرك، أو إنكار للنسوة، أو إنكار ما علم بحجج
 النسي به ضرورة، أو إنكار لجمع عليه قطعا، كاستحلال المحرمات المجمع على
 حرمتها، وكان الإجماع قطعا.

هذا يحمل عقيدة الأشعرى، وهي عقيدة السلف من المحدثين وأهل السنة
 والجماعة.

ترجمة الفلسفة اليونانية وظهور أثرها في العقائد وامتزاج مسائلها وطريقة المتأخرين في ذلك .

ذكر علماء التاريخ أن المأمون أحد خلفاء بني العباس عرف عنه سعة العلم وحرية الفكر، وميله إلى القياس العقل، فلم ير بأساً من نقل علوم اليونان إلى اللغة العربية، فابتدأ بترجمة كتب الفلسفة، وكلف من يقوم بذلك . وعلوم الفلسفة كثيرة يهتما منها في بحثنا الآن : علم الطبيعيات وعلم الإلهيات .

أما علم الطبيعيات فهو الباحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون، فينظر في الأجسام السماوية، والعنصرية، وما يتولد منها، من حيوان وإنسان، ونبات، ومعادن، وما يتكون في الأرض من الصيون والزلازل، وفي الجو من السحاب، والبخار، والرعد، والبرق، والعواصف، وفي النفس الإنسانية والحيوانية والنباتية .

وأما علم الإلهيات فهو الباحث عن الوجود المطلق، فيبحث أولاً في الأمور العامة للجسمانيات والروحانيات، من الماهية والوحدة والكمية، والوجوب والإمكان وغير ذلك، ثم ينظر في مبادئ الموجودات، وأنها روحانيات، ثم في كيفية صدور الموجودات عنها ومراتبها، ثم في أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام وعودها إلى المبدأ .

ولما نقلت كتب الفلسفة إلى اللغة العربية أعجب بها فلاسفة الإسلام وخاصة ما نقل عن أفلاطون وأرسطو فأقبلوا عليها، واشتغلوا بها، واستحسنوا كثيراً من مبادئها المستمدة من العقل المحض، فدافعوا عنها، ولم يكتفوا بذلك، بل زججوا بأنفسهم في المازعات التي كانت قائمة بين أهل النظر في الدين، مؤيدين مزاعمهم بالأدلة العقلية، التي اشتملت عليها هذه الكتب المعربة . ومن أشهر فلاسفة الإسلام الذين اشتغلوا بهذه الكتب وعكفوا عليها

أبو نصر الفارابي المتوفى سنة ٣٣٩ هـ وأبو علي بن سينا المتوفى سنة ٤٢٨ هـ .
هذا الطريق الذي سلكه فلاسفة الإسلام كان سببا في تغير طريقة التنزيه
في علم الكلام، والتوسع في مباحثه، وخلط مسائله بمباحث الطبيعيات
والإلهيات .

قد ذكر ابن خلدون في مقدمته، والأستاذ الإمام في رسالة التوحيد ما يفيد
أن السلف نظروا في القرآن الكريم، فرأوا فيه آيات كثيرة تدل على عزه الباري
سبحانه وتعالى، عن النقائص، وعن مشابهة خلقه، ورأوا آيات أخرى ظاهرها
يوهم التشبيه، في الذات، وأخرى ظاهرها يوهم التشبيه في الصفات، فظنوا أدلة
التنزيه لكبريائها، ووضح دلائلها، وجزموا باستحالة التشبيه وصرخوا بآياته عن
ظاهرها، ووضوا علم المراد منها إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يتعرضوا لتأويلها .
وشذ عن رأى السلف مبتدعة، اتبعوا ما تشابه من الآيات، وتوغلوا في
التشبيه، واخرقوا فيه، فذهب بعضهم إلى التشبيه في الذات، وذهب بعضهم
إلى التشبيه في الصفات .

ولما كثر العلوم والصنائع وبلغ الناس بالتدوين والبحث، وألف المتكلمون
في التنزيه، حدثت بدعة المحترلة في تصميم التنزيه، المستفاد من آياته، فقالوا
بنفى صفات المعاني، حتى لا تتعدد القدماء، وقضوا بأن القرآن مخلوق .

فكان ذلك سببا لاهتمام أهل السنة بإقامة الأدلة العقلية على عقائدهم،
وبإبطال هذه البدع، وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري في أوائل القرن
الرابع الهجري، وسلك مسلكا وسطا، فنفى التشبيه، وأثبت صفات المعاني
بطرف النفل والعقل، ورد على المبتدعة فيما ابتدعوه، وفيما مهدوه لأفهامهم من
القول بالصلاح والأصلح، والتحسين والتفويض العقليين، وأكمل العقائد بالكلام
في البعث وأحوال الجنة والنار، والثواب والعقاب، ثم ألحق بذلك الكلام في
الإمامة لأجل الرد على بدعة الإمامية، ورأيهم في الإمامة، حيث اعتقدوا أنها
من عقائد الإيمان .

وسموا مجموع هذه المباحث (علم الكلام) واتخذوا طريقة الأشعرى تلاميذه
كابن مجاهد وغيره .

ونصره جماعة من أكابر العلماء، كإمام الحرمين، والأسفرائيني، وأبي بكر
الباقلاني، وسموا رأيهم بمذهب أهل السنة والجماعة، غير أن هؤلاء المناصرين
لمذهب الأشعرى بعد تقريرهم ما بهي عليه رأيهم، من نواصب الكون، أوجبوا
على المعتقد أن يوفى بذلك المقدمات ونتائجها، كما يجب عليه اليقين بما تؤدي
إليه من عقائد الإيمان، ذهبا منهم إلى أن عدم الدليل يؤدي إلى عدم الدلول،
ومضى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الغزالي والإمام الرازي، ومن أخذ
مأخذهم، فحالفوهم في ذلك وقرروا أن دليلا واحدا أو أدلة كثيرة قد يظهر
بطلانها، ولكن قد يستدل على المطلوب بما هو أقوى منها، فلا وجه للحجر في
الاستدلال .

كما أنهم أدخلوا جميع ما وجد في كتب الفلاسفة مما يتعلق بالإلهيات، وما
يتصل بها من الأمور العامة، وأحكام الجواهر، والأعراض، ومنابعهم في المادة
وتركيب الأجسام وجميع ما ظنه المشتغلون بعلم الكلام، بمس شيئا من مبادئ
الدين، واشتدوا في نقله، ثم توغل المتأخرون من بعدهم في الجري على
طريقهم، وخلطوا بمباحث علم الكلام بمباحث العلم الطبيعي، والإلهيات،
وجعلوا جميعها علما واحدا، حتى التبس الأمر على الناظر في كتب التوحيد،
التي وضعها المتأخرون، مثل كتب البضاوي^(١) والعضد، فظن أن جميع
المباحث الموجودة في هذه الكتب من مسائل علم الكلام، وليس كذلك عما
علمت .

(١) يسمو بكتب البضاوي كتابه للشي طبع الأنيزر . يسمو بكتب (العضد) كتابه
الشي للوحد في علم الكلام، وكتاب للشي (العقائد العضدية) .

أدھر الفرق الإسلامية فی المسائل الاعتقادیة

موسى الفرق الإسلامية خمس: أهل السنة، الخوارج، الشيعة، المرجئة، المعتزلة .

أما أهل السنة فهم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي ومن سلك طريقهما، وهؤلاء لم يفتروا إلا في أمور بسيرة مثل كون الإسم عين للسمى أو غيره، ومعنى القضاء والقدر، وكون وجوب الإيمان بالفضل أو بالشرع، ومفهوم الإيمان وغير ذلك من الأمور، التي تقع عادة بين أهل الطريقة الواحدة، ولا تقتضى تحلفاً في المذهب . ولذلك لم يعرف أن أحداً من علماء الكلام أو من المزيهين جعل أهل السنة فرقتين، بل كلمة الجميع على أن أهل السنة والأشاعرة والماتريدي فرقة واحدة، وطريقتهم هي ما عليه النبي ﷺ وأصحابه، فقد سلكوا في إثبات العقائد مسلكاً وسطاً، جمع بين العقل والنقل كما يعلم ذلك بالاطلاع على ما دون في الكتب الموضوعة لنقل مذهبهم .

الخوارج

لما اختلف معاوية مع عليّ كرم الله وجهه ونشب القتال بينهما في وقعة (صفين) وأحس معاوية وصحبه بالهزيمة، طلب من عليّ تحكيم كتاب الله تعالى بينهما، فاختلف أصحاب عليّ في قبول طلب معاوية، وبعد تردد وجدال بينهم قبل عليّ التحكيم، فاختار أبو موسى الأشعري ليكون مثلاً لعليّ وقومه، واختار عمرو بن العاص ليكون مثلاً لمعاوية وصحبه، في ذلك الوقت قام فريق من جند عليّ، وأظهروا عدم نرضاه عما فعله عليّ، وقالوا إن التحكيم خطأ لأن حكم الله في الأمر واضح، والتحكيم يتضمن شك كل فريق من الممارين أيها الحق، وهنا الشك لا يصح، لأنهم لم يماروا إلا وهم موقنون أن الحق في

جانهم ، وقالوا لا حكم إلا لله ، وطلوا من على أن يقر على نفسه بالخطأ ، بل بالكفر لقوله التحكيم ، كما طلبوا منه الرجوع عما أبرمه مع معاوية من الشروط ، فإن أجابهم إلى ذلك عادوا إليه وفاتلوا معه ، وإلا فلا ، فلم يجيبهم على كرم الله وجهه إلى طلبهم لمصلحة ظهرت له .

ولما بشوا من رجوع على وجهه إلى رأيهم أجمعوا أمرهم على الخروج إلى قرية قريبة من الكوفة ، نسي حروراء ، وسما حين ذلك بالحرورية نسبة إلى هذه القرية ، وسما أيضا بأحكامه أي الذين يقولون لا حكم إلا لله ، وسما أيضا بالخوارج لأنهم خرجوا على على كرم الله وجهه ووجهه وصحبه ، وسما أيضا بالشرأة أي الذين باعوا أنفسهم لله وأخذوا بنشرون تعاليمهم ، فتكلموا أولا في الخلافة ، وقالوا بصحة خلافة أبي بكر وعمر ، وبصحة خلافة عثمان سبه الأولى ، ولما غير وخالف طريقة أبي بكر وعمر ، وأتى بما أتى من تقديم أقرابه ، وغير ذلك وجب عرله ، وأقرروا بصحة خلافة على ، ولكنهم قالوا أخطأ في التحكيم ، وحكموا بكفره لما حكم ، وطمعوا في أصحاب الحمل ، طلحة والزبير ، وعائشة ، كما حكموا بكفر أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص .

واتفق جمهورهم على نظريتين الأولى : أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين ، وإذا اختار الإمام فليس له أن يتنازل أو يحكم ، وليس بضروري أن يكون الخليفة قرشياً ، وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين ، ويجب عليه أن يخضع خضوعاً تاماً لأوامر الله ، وإلا وجب عزله . النظرية الثانية في العمل بأوامر الدين من صلاة وصيام وغيرهما جزء من الإيمان وليس الإيمان الاعتقاد بالله وحده .

ثم تفرقوا بعد ذلك ، إلى فرق كل فرقة تخالف الأشعري في بعض تعاليمها بلدت في العدد نحو الدرسين ومن أشهرهم الأزارقة التابع . اتفق من الأزرق ، وعزلة يقولون بتكفير كل من مخالفهم من المسلمين . وعدم حوار ماكنهم ، وأكل دياتهم ، وعدم التوارث بين الخارجى وشيرة .

ومن أشهر فرقهم النجدات التابع نجدة بن عامر ، وأهم تعاليمه التي انفرد به أن الدين أمران : معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ، وما عدا ذلك فالتناس معنويون يجهله إلى أن تقوم عليهم الحجة ، وإن من أداه اجتتهاده إلى استحلال حرام أو تحريم حلال فهو معذور ، ومن أشهر فرقهم الإباضية نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن أباض الحميري ، ومؤلاه لم يتغالوا في الحكم على مخالفهم ، كالأزارقة ، بل قالوا بكل مناهكة غيرهم من المسلمين وتوارث الخارجى وغيره .

الشيعة

الشيعة هي طائفة تغالت في حب آل البيت ، ووصل بهم التغالى إلى الخروج عن حد الاعتدال .

كانت البصرة الأولى لهذه الطائفة الجماعة الذين رأوا بعد وفاة رسول الله ﷺ أن أهل بيته أولى الناس أن يخلفوه ، وأولى أهل البيت العباس عم النبي ، وعلى ابن عمه ، وعلى أولى من العباس ، لأمرين :

الأول أنه من السابقين إلى الإسلام ، وزوج فاطمة بنت رسول الله ، والثاني أن كفاية الشخصية فضله وعلمه ، وجهاده ، لا يمكن لأحد أن ينازع فيه ، أو ينكره ، ثم تمت هذه الفكرة بمرور الزمان ، وبالطاعن في عثمان ، ولكنها لم تصل إلى حد تكفير أصحاب رسول الله أو رفع على إلى مقام النبوة ، أو الأولوية ، إلا زالت على هذا الحال إلى أن كثرت الفتوحات الإسلامية ، وبسط المسلمون سلطانهم على جهات كثيرة ورأت الأمم الأخرى مثل : الفرس واليهود والنصارى أن دولهم على شرف الضعف أو الزوال ، وأن مجدهم سائر إلى الغناء ، فشرعوا يكتفون للإسلام والمسلمين ، فلم يروا أنجح في ذلك من التظاهر باعتراف الإسلام ، واتخاذ حب آل البيت ستاراً ، يضعون وراءه كل مذهب شاعت له أمولهم ، وسلكه لهم نفوسهم ، مما يؤدي إلى هدم دين الإسلام والتليس على

المسلمين في عقائدهم، فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول برجعة عليّ إلى الدنيا، وقال الشيعة إن النار محرمة على الشيعة إلا قليلا، كما قال اليهود: لن نحسنا النار إلا أهماما معدودات، والنصرانية ظهرت في قول بعضهم أن نسبة الإمام عليّ إلى الله كنسبة المسيح إليه، وقالوا إن اللاهوت اتحد بالإنسوت في الإمام، وأن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدا، فمن اتحد به اللاهوت فهو نبي، وتحت التشيع لآل البيت ظهر القول بتناسخ الأرواح، وتجسيم الإله والحلول، وتستر بعض الفرس بالشييع وحاربوا الدولة الأموية، ولم يكن لهم حامل على ذلك إلا كراهتهم للعرب ودولتهم.

كذلك تحت ستار التشيع وضعت أحاديث كثيرة، بخصوص التنويه بشأن آل البيت، لا يعرفها رجال الحديث، ولا يقولون بها، كما حصل تأهّل لبعض الآيات، والأحاديث تنبؤ عنه الألفاظ والتركيب.

وأساس نظرية الشيعة محصورة عندهم في آل البيت، والإمام عندهم بعد النبي ﷺ الإمام عليّ، ثم تتسلسل بعده الإمامة في آل البيت على خلاف بينهم في الترتيب، والاعتراف بالإمام، وأن الطاعة له جزء من الإيمان والإمام في نظرهم ليس كما ينظر إليه أهل السنة فتد أهل السنة الإمام نائب عن صاحب الشرعة في المحافظة على أركان الدين، وإقامة حدوده، وتنفيذ أحكام الشرعة الفراء، ليس له سلطة تشريعية.

أما عندهم فالإمام أكبر معلم، فالإمام الأول وهو عليّ كرم الله وجهه قد ورث علوم النبي ﷺ، وهو معصوم من الخطأ، وهزغون أن العلم نوعان: علم الظاهر، وعلم الباطن، وأن النبي عنم هذين النوعين، ليسوا بأطلعه على أسرار الكون، وخفايا المغيبات، فهو بعلم باطن القرآن وخائره. وكل إمام بعلم سر. يأتي بعد هذه العلوم، فقد اختصت هذه الطائفة في شأن الأئمة وتسلسل اختلافات كثيرة، حتى وسّلت عدد فرقها إلى عشرين كما ذكرها السعدوني في الأئمة (الفرق). يوم الدين.

وبلغ هذه الفرق أربع الزهنية والإمامية والكيمانية والغلاة .

أما الزهنية فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن عليّ كرم الله وجهه ،
وهؤلاء تفرقوا إلى ثلاث فرق أشهرها الجارودية ، والسلحمانية . أما الجارودية
أصحاب أبي الجارود فيحسدون أن النبي نص على إمامة عليّ وصفاً لا تسمية ،
ويقولون إن الصحابة كفروا بمخالفته ، وإمامة بعد الحسن والحسين شوري في
أولادها .

وأما السلحمانية أصحاب سليمان بن جريرة فقالوا الإمامة شوري فيما بين
المخلوق وتعتقد برجلين من خيار المسلمين ، وتصح إمامة المفضول مع وجود
الأفضل ، ولذلك صحت إمامة أبي بكر وعمر ، مع كون عليّ أفضل منهما ،
وكفروا عثمان وطلحة والزهر وعائشة .

وأما الإمامية فقالوا إن محمداً ﷺ نص على خلافة عليّ ، وقد اغتصبها
أبو بكر وعمر ، وتبرأ منهما ، وقدحوا في إمامتهما ، وجعلوا الاعتراف بالإمامة
جزءاً من الإيمان ، وقد تفرقت هذه الطائفة إلى خمس عشرة فرقة منها الأثنى
عشرية والإسماعيلية أما الأثنى عشرية ، فهم الذين يمسكون الأئمة إلى اثني
عشر إماماً وأن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسله إلى عليّ كرم الله وجهه .

وأما الإسماعيلية يعرفون بالقرامطة فأصل دعوتهم قائمة على إبطال الشرائع
وتأجيل النصوص الواردة في العبادات ، كقولهم : الوضوء عبارة عن موالاة الإمام ،
والمصلاة عبارة عن التاطق الذي هو الرسول ، بدليل قوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ

تَسَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ .

وأما الكيمانية فهم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي أخذ بثأر
الحسين رضي الله عنه ، ويقال له كيسان ، وقد اخترقت هذه الطائفة إلى فرق
بجمعها شيخان أحدهما قولهم بإمامة محمد بن الحنفية لانيهما قولهم بجواز البدء
على الله عز وجل وأما الغلاة فقد تفرقوا إلى فرق كثيرة أشهرها السبائية وهم

• المرجئة •

المرجئة هي الطائفة التي أُرْجأت أمر المختلفين من الصحابة الذين تقاتلوا إلى يوم القيامة، فلم تُحْكَمْ بخصاً مريض، وإصابة آخر، نشأت هذه الطائفة لما رأت الخوارج يكفرون علياً وعثمان والقائلين بالتحكيم، ورأت من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان، ومن ناصرهم، وكلاهما يكفر الأمويين وبلغهم، والأمويون يقاتلونهم ويرون أنهم مبطون .

وكل طائفة تدعى أنها على الحق، وأن من عداها كافر، فظهرت هذه الفرقة نسالم الجميع، ولا تكفر طائفة منهم، وتقول إن الفرق الثلاثة الخوارج، والشيعة والأمويين، مؤمنون، وبعضهم مخطيء وبعضهم مصيب، ولا نستطيع تعيين المصيب فلنترك أمرهم جميعاً إلى الله، ثم بحثوا في الإيمان والكفر، والمؤمن والكافر، فأوصلهم بحثهم إلى معان تتناسب وطريقهم، فرأى كثير منهم أن الإيمان هو المعرفة بالله، وبرسوله، فمن عرف أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهو مؤمن. وفي هذا رد على الخوارج في قولهم، إن الإتيان بالفرق وتترك الكيالي من أركان الإيمان، ورد على الشيعة القائلين إن الإيمان بالإمام، والطاعة له جزء من الإيمان، وغلا بعضهم فقال إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، وإن حصل في المعتقد ما يناق الاعتقاد من قول أو فعل .

المعتزلة

تقدم في بحث (ظهور المعتزلة وقيام أبي الحسن الأشعري لمناهضتهم) بيان تاريخ نشأتهم وظهورهم، ولآن نذكر تعاليمهم، وبعض فرقهم .
أما تعاليمهم فهي القول بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر،
وهي فاسقا ويخلد في النار .

والقول بأن العبد يخلق أفعال نفسه عمداً كانت أو شراً، والقول بنفي صفات زائدة على الذات، والقول بوجوب الصلاح والأصلح، والقول بالتحسين والتفويض العقلين، والقول بأن الله لا يرى في الآخرة، والقول بأن كلام الله مخلوق، وبعد اتفاقهم على هذه الأمور اختلفوا عشرين فرقة، كل فرقة تحظى الأخرى فيما ذهبت إليه، فمن فرقهم الواصلية أصحاب وأصل بن عطاء، قالوا بنفي الصفات، وقال الشهستاني في الملل والنحل شرعت أصحاب وأصل في هذه المسألة بعد ما طالعوا كتب الفلاسفة، وانتهى نظرهم إلى أن ردوا جميع الصفات إلى كونه عالماً قادراً، ثم حكموا بأنهما صفتان ذاتيتان، اعتبرتان، للذات القديمة. وقالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرهم، وبالمنازلة بين المنزلتين، وذهبوا إلى الحكم بتخطئة أحد الفريقين، من عثمان وقتليه، وجواز أن يكون عثمان لا مؤثماً ولا كفراً، وأن يخلد في النار، وكنا على ومقاتلوه، وحكموا بأنه بعد قصة الجمل لا تقبل لعليّ وطلحة والزهر شهادة، ومن فرق المعتزلة المذهبية أصحاب أبو المذهل العلاف شيخ المعتزلة ومقرر طريقتهم، وهؤلاء قالوا إن حركات أهل الجنة والنار ضرورية مخلوقة لله، إذ لو كانت مخلوقة لهم لكانوا مكلفين، ولا تكليف في الآخرة، وقالوا إن أهل الجنة والنار تنقطع حركاتهم، تصرون إلى محمود دائم. وقالوا إن الله عالم بعلم هو ذاته، قادر بقدرته هو ذاته، حي بحياة ذاته، وأغنوا هذا القول من الفلاسفة الذين يعتقدون أنه تعالى باحد من جميع جهاته، لا تعدد فيه أصلاً، وقالوا مراد بإرادة حادثة لا في شيء .

ومن فرقهم النظامية أصحاب إبراهيم بن سيار النظام الذى طالع كعب
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وهذه الفرقة تقول إن الله تعالى لا يقدر
أن يفعل بعباده فى الدنيا، ما لا صلاح لهم فيه ولا يقدر أن يهتد فى الآخرة أو
ينقص من ثواب وعقاب لأهل الجنة والنار، وتقول إن إرادته تعالى لفعله، هى
خلقه على وفق علمه، وإرادته لفعل العبد أمره به، وتقول إن الإنسان هو
الروح، والبدن آلتها، وتقول الأعراض أجسام والجواهر مؤلف من الأعراض،
وتقول إن حقيقة العلم والجهل المركب واحدة، والاختلاف بينهما بأمر خارجى،
وكذلك الإيمان والكفر حقيقتهما واحدة، والامتناز بينهما بأمر خارجى، هو
مطابقة تلك الصور لتعلقها، وعدم مطابقتها له .

وللى هنا انتهى المنهاج المقرر فى التوحيد لطلاب كلية أصول الدين
والحمد لله أولا وآخرا

الصفحة	الموضوع
٥	رسالة سيدنا محمد ﷺ
٦	الأدلة على صدق دعواه الرسالة
١٥ - ٦	الأدلة العقلية - القرآن الكريم
٧	سوته قبل البعثة وبعدها
٨	إخبار الكعب السابعة بنوته عليه السلام
١٠	بشارات الإجماع
١١	إخبار الأنبياء السابقين
١٢	إخباره بالنبوة
١٥ - ١٦	الأدلة الحسية
١٦	صريح رسالته ﷺ
١٩	الشريعة المحمدية دائمة لا تتسخ
٢١ - ٢٥	شبه المتكبرين لهجته ﷺ
٢٦	الصحف والكتب المسماة التي أنزلت قبل القرآن
٢٦	ما طرأ على الكتب المسماة من تحريف
٢٦	منهجه التحريف
٢٨ - ٢٤	الفتيل على وقوع التحريف
٣٥	القرآن الكريم - معناه
٣٥	المكمل والمكمل من القرآن
٣٦	جمع القرآن الكريم
٣٨	إعجاز القرآن الكريم بيان وجوه الإعجاز
٤١	للسلك الثالوث لإثبات إعجاز القرآن
٤٤	القول المختار في إعجاز القرآن

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٤٧	مخلص القرآن الكريم
٤٨	إنه صالح لجميع الناس، وإن الشريعة التي جاء بها طريق وسط
٤٩ — ٥١	الإيمان بكل ما جاء به القرآن جوع إلى أنواع ثلاثة
٥٠	النوع الأول وحكمه
٥٠	النوع الثاني وحكمه
٥١	النوع الثالث وحكمه
٥٢ — ٥٦	منهج القرآن الكريم في الاستلال على إثبات الصانع
٥٦	علاقة القرآن بالخلق على اختلاف أنواعها
٥٩	الرد جوع على ما وجهه الأعداء من المطاعن
٦٠	المطاعن التي وجهها للمسلمون
٧٢ — ٧٨	شبه النصارى
٧٩	حقيقة الإيمان
٨٠	أقول العلماء في الإيمان
٨١ — ٨٥	نظرة في الأصول
٨٥	زائدة الإيمان وتلقص
٨٧	مباحث الإسلام
٨٩	مركبات الإسلام للخلق والحلم
٩٣	الإسلام دين النطرة
٩٦	أثر الإسلام في انتشار الطبع ولرد على من زعم أنه أسرف العقل البشري
٩٩	بيان أن الإسلام أفضل الأديان
١٠٠	دين البر
١٠١	دين النصارى

تابع فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
الدين الإسلامى	١٠١ - ١٠٤
بيان مزايا الإسلام	١٠٥
ما يتركه بعض المسلمين مخالفين به تعاليم الإسلام ليس حجة على الدين	١٠٧
التقليد فى العقيدة الإسلامية وحكمه	١١٠
عقائد المولم وما فيها من دخل	١١٤
الشبه المتعلقة بالجهاد والإث و تعدد الزوجات	١٢٠ - ١٤٠
الجهاد فى الإسلام	١٢٠
الموت فى الإسلام	١٢٦
الموت عند قدماء الرومان واليونان	١٢٧
الموت عند قدماء المصريين	١٢٨
الموت عند اليهود	١٢٨
الموت عند العرب قبل الإسلام	١٢٩
رأى بعض المسيحيين فى الموت	١٢٩
الموت فى الشريعة الإسلامية	١٢٩
أسباب الموت	١٢٩ - ١٣٤
الشبه المتعلقة بتعدد الزوجات والطلاق	١٣٤
حال المرأة قبل الإسلام و حالها بعد الإسلام	١٣٦
تعدد الزوجات وأسبابه	١٣٩
التعدد فى الإسلام	١٤٠
الطلاق قبل الإسلام	١٤١
الطلاق فى الإسلام	١٤٢
الطلاق - وجودها - مفهومها	١٤٤

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١٤٦	حصة الملاككة
١٤٨	الضاحل بن الأنباء والملاككة
١٥١	الجن والشياطين
١٥٢	النفوس البشرية
١٥٤	حدوث النفوس البشرية
١٥٥	بقاء النفوس البشرية
١٥٦	بطلاق الناسخ
١٥٩	الدنيا والآخرة
١٥٩	الموت وحقه القدر، نعيمه وعقابه
١٦٠	حقه القدر
١٦١	عذاب القبر ونعيمه
١٦٣	الساعة وأشرافها
١٦٦	البعث والمعاد
١٦٣ - ١٦٩	آراء العلماء في البعث
١٧٣	العقائد السمية للطفة بالمعاد
١٧٣	ميل للبلد
١٧٤	الزوال - الصفح
١٧٥	الحساب
١٧٦	المريض - الصراط
١٧٧	شهادة الأعضاء
١٧٨	الشفاعة والبرامها
١٨٠	الجنة وقار - مفهوما

تابع فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
وجود الجنة والنار قبل البع الآخر	١٨٢
بقاء الجنة والنار وعدم خالهما	١٨٤
الدعوة إلى الإسلام ووجوب تبليغها	١٨٦
الدعوة إلى الإسلام في الصدر الأول	١٨٩
كذب الرسول إلى الملوك والأئم	١٨٩
كتابه إلى القنصر (ملك الروم)	١٨٩
كتابه عليه الصلاة والسلام إلى المقرئ عظيم القبط	١٩٧
كتابه عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ملك الحبشة	١٩٩
ظهور الخلاف بعدة <small>رحمته</small>	٢٠٠
الاختلاف في المشابهة	٢٠٢
بده الكلام في التنزه وأصول العقائد	٢٠٤
الإسرائيليين والقصاصين والوضاعون	٢٠٧
الإسرائيليات	٢٠٧
القصاصين	٢٠٨
الوضاعون	٢٠٩
الحملات الحفية على الدين الإسلامي في الصدر الأول	٢١٢
ظهور المحترلة وقام أبو الحسن الأشعري لمناقضهم	٢١٤
ترجمة الفلسفة اليونانية وظهور أثرها في العقائد	٢١٧
أشهر الفرق الإسلامية في المسائل الاعتقادية	٢٢٠ — ٢٢٨
الحوارج	٢٢٠
الشعة	٢٢٢
المرجئة	٢٢٥

تابع فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٢٢٦	الحالة
٢٢٤ - ٢٢٩	المهرت

...

رقم الإيداع ٩٥/٩٨١٨